

পরিভ্রাজক-সুস্কমাল্য)।

শ্রীযত্ননাথ) মজুমদার এম্, এ. বি, এল,
বেদান্তবাচস্পতি

বিরচিত।

যশোহর

হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে

শ্রীকালী শাসন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮৩৪

ইং ১৯১৩।

ভূমিকা ।

পরিব্রাজক-সূক্তমালার চারিটা অধ্যায় অর্থাৎ অশন-সূক্ত, জনন-সূক্ত, দান-সূক্ত, সুখ-সূক্ত—পূর্বেই হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অশন-সূক্তে খাড়াখাড়ের বিষয় বিবৃত হইয়াছে ; দেশভেদে, বয়োভেদে, কার্য্যভেদে, আশ্রমভেদে, শরীর-গুণভেদে যে মানবের আহাৰ্য্য দ্রব্য বিভিন্ন হওয়া উচিত, এই সূক্তে তাহাই বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিরামিষ ও আমিষ আহাৰের বিচারও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় জনন-সূক্তে জননের প্রয়োজনীয়তা ও কাহাদের দার-পরিগ্রহ উচিত এবং কাহাদেরই বা দার-পরিগ্রহ উচিত নয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায় দান-সূক্তে দানের পাত্রাপাত্র নির্ণয় করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় সুখ-সূক্তে কি কি উপায়ে মানব, সুখলাভ করিতে পারে, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

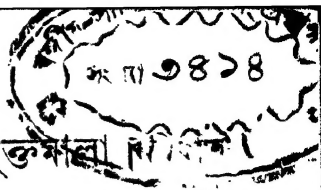
শাস্ত্র ও যুক্তির সামঞ্জস্য করিয়া এই সমুদয় সূক্ত রচিত হইয়াছে। প্রাচীন সূত্র-গ্রন্থের আদর্শে সূক্তগুলি বিরচিত হইয়াছে। যাঁহার সাহায্যে এই সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল, এবং যিনি এই পরিব্রাজক-সূক্তমালা-প্রণয়নে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নাম অজ্ঞাত রাখিতে চাহেন বলিয়াই তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

“আমিষের প্রসার”-গ্রন্থ যে উপদেশের ফলস্বরূপ, পরি-
ব্রাজক-সূক্তমালাও তাহারই ফল, এজন্যই এই সূক্তমালার
নাম “পরিব্রাজক-সূক্তমালা” দেওয়া হইয়াছে।

পরিব্রাজক-সূক্তমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। সনা-
তনধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সামাজিক আচার-ব্যবহারের কালোচিত
পরিবর্তন স্ববিধিগের অনুমোদিত; তাঁহাদিগের পদাঙ্ক
অনুসরণ করিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাতে
হিন্দুসমাজের কিঞ্চিদ্ভিন্ন উপকার হইলেই কৃতার্থ হইব।
সময় অভাবে অগ্ৰাণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। অবকাশ পাই-
লেই উহা প্রকাশের জন্য প্রয়াস পাইব। ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

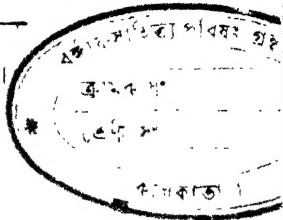
যশোহর।

শ্রীযত্ননাথ।

পরিব্রাজক-সূক্তমালা

অশন-সূক্তম্।

শিষ্য। কিমাস্থ্যম্ ?

অর্থ—হে গুরো ! খাও কি ?

গুরু—

তদেবাস্থ্যং যদ্ দেহমনসৌ: সুপথ্যম্। ১

অর্থ—হে শিষ্য ! যাহা দেহ এবং মনের হিতকর, অর্থাৎ যদ্বারা শরীর বলিষ্ঠ এবং নীরোগ হয়, যাহাতে শৌর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি আন্তরিক সদগুণ ও ধর্ম-বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ আহার্য্যই গ্রহণ করা উচিত ; তাহাই একমাত্র হিতকর খাও।

বাখ্যা—মহাজনগণ বলিয়াছেন—

ওজস্বরং শরীরস্থ চেতসঃ পরিতোষদং।

ধর্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ ॥

শরীরং চীয়েতে যেন, ক্ষীয়েতে রোগসমুত্তিঃ।

সন্নতির্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ ॥

ইহামুত্র-সুখং যস্মাৎ তদেবাশুশ্চ প্রযত্নতঃ।

আয়ুষ্কামেন হাতবাং তদশ্বাদ্ গরলং যথা ॥

যাহা শরীরে বলপ্রদ, চিন্তের পরিতোষবিধায়ক এবং ধর্মভাবের উদ্দীপক, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাও।

যাহাতে দেহ পুষ্টিলাভ করে, রোগরাশি দূরীভূত হয় এবং সংপ্রবৃদ্ধি ও সম্বৃদ্ধি উপচিত হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋণ ।

যাহাতে ইহজীবনে এবং পরজীবনে সুখ লাভ হয়, তাহাই যত্ন সহকারে ভোজন করা উচিত । এতদ্ব্যতীত লোকদ্বয়ের অসুখকর অগ্ন্যান্ত্র যাবদীয় ঋণই আয়ুষ্কাম ব্যক্তি, হলাহলের ন্যায় পরিবৰ্জন করিবেন ।

সাধারণতঃ শরীর-রক্ষার জন্তই আহার ; সেই আহারে যদি শরীরের কোন হিতসাধনই না হইল, তবে আর তাহার প্রয়োজন কি ? এই সংসার-রঙ্গভূমিতে কত প্রকার অভিনেতা নিরন্তর নানাবিধ অভিনয় করিতেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে যাহাদের দেহ অনাময়, চিত্ত সুপ্রসন্ন এবং জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি ঐশী প্রভায় প্রতিভাত, তাহাদের অভিনয়ই সমধিক চমৎকার-জনক ! তাহাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞান-প্রভাবেই অভিনয়স্থল আলোকিত হয় । তাই শিষ্যকে কর্তব্য-উপদেশচ্ছলে বলিতে-ছেন যে, যাহাতে শরীর বলিষ্ঠ, এবং সর্ব্বসুখহারী রোগরাশি তিরোহিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য । যাহাতে মানসিক প্রসাদ পরিবৰ্দ্ধিত হয়, বীরত্ব-ধীরত্ব দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানব-জীবনের আদর্শ-গুণনিচয় উপচিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য—তাহাই সুপথ্য ।

দরিদ্রার্থ্যমেতদ্বিহঙ্কম্ । ২

অর্থ—এই সমুদায় ঋণের বিরুদ্ধ—অর্থাৎ যাহাতে শরীর, মন বা ধর্ম্ম সমুন্নত না হইয়া, ক্রমশঃ শীর্ণ—সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, তাদৃশ ঋণ ত্যাগ করা উচিত ।

ব্যাখ্যা—আহারের সহিত শরীরের, মনের, এবং ধর্মের সম্বন্ধ অতি সুসংহত । আহাৰ্য্যগুণ-ভেদেই জাতিভেদ—ধর্মভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । ধর্মহীন জীবন ও স্বাস্থ্যহীন দেহ অনন্ত দুঃখের আকর । অতএব যে সমুদয় খাদ্য, ধর্মের মনের বা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারে না, প্রত্যুত অজ্ঞাতসারে অবনতিই ঘটিয়া থাকে, তাদৃশ ধর্মহারক স্বাস্থ্য-ঘাতক খাদ্য কদাচ গ্রহণীয় নহে ।

দ্বৈমিদেহাদৃ অতিক্রমঃ । ৯

অর্থ—দেশভেদে পূর্বোক্ত নিয়মের বাতিক্রম হইবে ।

ব্যাখ্যা—পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, যাহা শরীরের, মনের বা ধর্মের উন্নতি-সাধক, তাহাই সুখাদ্য ; কিন্তু দেশ-ভেদে ইহার তারতম্য বৃদ্ধিতে হইবে । একদেশে যে দ্রব্য ভোজন করিলে শরীর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মনের স্ফুর্তি হয়, আবার হয়ত অন্যদেশে তাহা গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির ক্ষয়, দেহের নাশ, এবং মনের দৌর্বল্য উপস্থিত হইতে পারে । অতএব প্রথমতঃ স্থানের প্রাকৃতিক ধর্ম নিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ খাদ্যাদির বিষয় স্থির করা উচিত । শীত-প্রধান দেশে যাহা জীবনরক্ষক পুষ্টি-সাধক খাদ্য, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে তাহা বহু রোগের আকর, বহু হানিজনক । জলবায়ু-ভেদে আহাৰ্য্য-ভেদের বৈচিত্র্য প্রায়শঃই পরিদৃষ্ট হয় । এই জগুই শীত-প্রধান-দেশের উষ্ণ খাদ্য পলাগু প্রভৃতি গ্রীষ্ম-প্রধান অস্বদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে । এই প্রকার যাবতীয়

খাওয়ার বিষয়েই একটু স্থির চিন্তে চিন্তা করিলে, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব, আমাদের দেশে খাওয়ার সম্বন্ধে যে সমুদয় নিষেধ বা বিধান পরিলক্ষিত হয়, ঐ সকল বিধি-নিষেধের অভ্যস্তরে শারীরবিজ্ঞানের অতি গুরুতম কারণ (যাহা শরীর-রক্ষার নিত্যন্ত উপযোগী) নিহিত রহিয়াছে। পূর্বতন আচার্য্যগণ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, বহুল-দেশাভিজ্ঞতা ও প্রভূত ভূয়োদর্শিতা-বলে আমাদের আহাৰ্য্য সম্বন্ধে যে সমুদয় নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা স্থূলদৃষ্টিতে তাহার প্রকৃত রহস্যের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সেই সকল কল্যাণকরী রীতি-নীতির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়া পণ্ডিতদ্বন্দ্বিতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করি।

বয়স্বেদান্ত । ৪

অর্থ—বয়ঃক্রম-ভেদেও আহাৰের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—বালকের যাহাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, যুবকের পক্ষে তাহা অকিঞ্চিৎকর লঘুতম খাদ্য ; আবার যুবক যাহা ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে সমর্থ, স্থবিরের পক্ষে তাহা অতীব গুরুভোজ্য, অত্যন্ত দুস্পাচ্য, অতএব অখাদ্য। সুতরাং বয়ঃক্রমের পরিণতি বা অপরিণতির সহিত আহাৰের মাত্রা ও আহারীয় বস্তুর প্রভেদ এবং লঘু-কাঠিন্য সূদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ স্ব স্ব পরিপাকশক্তি অনুসারেই আহাৰ করা উচিত, ইহাই এই সূত্রের মুখ্য অর্থ।

বিবিধ মেদাঙ্ক । ৫

অর্থ—বিধেয়—অর্থাৎ কার্য্য-ভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে। যিনি যে কার্য্য করেন, ঐহার ঐহা ব্যবসায়, তাঁহার পক্ষে তদনুকূল আহারই বিধেয় এবং তদিতর বর্জনীয়। ঐহাদের যুদ্ধাদি করিতে হয়, বীরত্ব, উৎসাহশীলতা, বলবত্তা প্রভৃতি রাজসিকগুণের বর্দ্ধক মাংসাদি তাঁহাদের আহার্য্য। অশ্রুধা রজোগুণের নিত্যধর্ম্ম তাঁহাদিগের প্রতি সংক্রমিত হইবে কি প্রকারে? আবার ঐহার কুসুম-কোমল পরহিতরত অন্তঃকরণ সংসারের জটিল চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর পরাংপরের চরণ-চিন্তনে অভিনিবিষ্ট, ঐহার পরদুঃখ-কাতর হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে দয়া-মমতার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া স্বর্গ-সুখ উপলব্ধি করিতে তৎপর, ঐহার মানস ‘প্রশান্ত জলধির’ হ্রায় স্থির-গম্ভীর; বাসন্তী সন্ধ্যার হ্রায় বিবিধ সদ্ভূতি-সৌরভে আমোদিত এবং রাকা-রজনীর হ্রায় নিশ্চল ঐশী কৌমুদী-প্রভায় আলোকিত, তাদৃশ পূর্ণসত্ত্বগুণাশ্রয়ী মহাত্মার আদর্শাভিমুখী ঐহাদের সাধনা, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণাত্মক মাংসাদি সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যিনি রজো-ধর্ম্মী বীর, তাঁহার বীরত্ব এবং বৈরনির্যাতন-প্রবৃত্তির উদ্বেক বিধানের নিমিত্ত যেমন মাংসাদি রজোগুণ-বর্দ্ধক খাদ্য বিধেয়, তদ্রূপ যিনি শাস্ত্রানুশীলনতৎপর, সাধ্বিকাচারী, তাঁহার পক্ষেও বুদ্ধির সমতা, হৃদয়ের নিরীহতা ও প্রবৃত্তির কোমলতা সাধনের জন্য তাদৃশ রাজসিক আহার সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, প্রত্যুত

সাত্বিক আহারই সম্যক প্রয়োজনীয় ও প্রীতি-প্রদ । যিনি যেরূপ কার্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহার তাদৃশ কার্যোপযোগী ভোজনই কর্তব্য ; নতুবা সম্বন্ধগানুকূল আহার গ্রহণ পূর্বক রজোগুণের কার্য করিতে যাওয়া বা রজোগুণানুকূল আহার গ্রহণ পূর্বক সম্বন্ধগুণের কার্য করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র । কাজেই সমরপ্রিয় নৃপতিগণের পক্ষে যুগমাংসাদি যেরূপ নির্দিষ্ট রহিয়াছে, শাস্তিপ্রিয় নিরীহ বেদাদি-অধ্যয়নশীল ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা সেইরূপ বর্জনীয় হইয়াছে । ফলতঃ খাটানুসারে হৃদয়-বৃত্তি সংগঠিত হয়, এবং হৃদয়-বৃত্তি অনুসারেই স্ব স্ব কর্তব্য-সাধনে পটুতা জন্মে । অতএব কর্ম-জীবন মানবের কর্তব্যাকর্মের সহিত আহারের সম্বন্ধ যে অতি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

আশ্রম-মিহাস্র । ৬

অর্থ—আশ্রমভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে ।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু, এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রমানুসারে আহারেরও ব্যতিক্রম বৃদ্ধিতে হইবে ; কাজেই ব্রহ্মচারীর যে আহার যেরূপ বিধেয়, গৃহীর তাহা সেইরূপ নহে । আবার গৃহীর যাহা গ্রহীতব্য, বনীর তাহা পরিত্যাজ্য । এই প্রকারে একাশ্রমে যে খাওয়া হিতকর এবং অনাময়, আশ্রমান্তরে কার্যভেদহেতুক, সেই খাওয়াই তাদৃশ অশুভজনক এবং রোগমূলক । ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচার্যের অনুকূল সাত্বিক আহার ব্যতীত অণু কোন প্রকার আহারই

সুপরিগ্রাহ্য নহে ; কিন্তু গৃহীর পক্ষে সাত্ত্বিক আহার ও রাজসিক আহার, এই উভয়েরই যথাধিকার প্রয়োজন। যাহার যে আশ্রমে আশ্রয়, তাঁহার পক্ষে তদ্ভদাশ্রমানুকূল আহারই বিধিসঙ্গত এবং অনুদ্বৈগকর।

আহারগুণমীদান্ । ৩

অর্থ—শারীরিক গুণভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—যাহার শরীরে যে গুণের আধিক্য, তাঁহার তদ-
গুণানুকূল আহারেই প্রিয়তা। সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই গুণত্রয়ের
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সাধনাধিকার অনুসারে আহার্য্য
নিরূপণ করা উচিত। ঐ ত্রিবিধ গুণের অনুপাতানুসারে
আহারেরও ত্রৈবিধ্য-বিধান আবশ্যক। যাহার শরীরে সত্ত্বগুণ
প্রবল, তাঁহার পক্ষে সাত্ত্বিক আহারই গ্রাহ্য, সেই প্রকার
যাহার দেহে রজোগুণ বা তমোগুণ প্রবল ও যিনি তদনুযায়ী
কর্তব্যধিকারী, তাঁহার পক্ষে রাজসিক বা তামসিক আহারই
গ্রাহ্য। নতুবা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী রাজসিক আহার বা রজোগুণাশ্রয়ী
তামসিক আহার গ্রহণ করিলে, অচিরেই তাঁহাদিগকে
আহারের অধিকার-বিরুদ্ধতা দোষে দূষিত হইয়া অশেষবিধ
অশান্তি ভোগ করিতে হয়। রজোগুণ বা তমোগুণের অত্য-
ধিক প্রাবল্য স্থলে সাত্ত্বিক আহার ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে,
ক্রমশঃ ঐ রজোভাব বা তমোভাব ক্ষীণ হইয়া সত্ত্বভাবে
উদয় হয়, এবং সত্ত্বভাবে উদ্রেক হওয়ায়, শরীর-মন পবিত্র
হইয়া দীর্ঘজীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় এবং সত্ত্বগুণের

পূর্ণতায় ক্রমে নিম্নৈশ্বৰ্য্যাতা লাভ হইয়া, চিরশাস্তি বা মুক্তি করগত-প্রায়া হইয়া উঠে। কিন্তু রজোগুণাধিকের বা তমোগুণাধিকের অনিয়মিতরূপ স্বগুণ-বিরুদ্ধ আহার গ্রহণে অশাস্তি ভোগই করিতে হয় মাত্র। ক্ষেত্রানুসারে বীজ বপন করিলে যেমন সুফল-লাভের সম্ভাবনা অধিক, সেইপ্রকার শারীরিক গুণানুসারে আহাৰ্য্য গ্রহণ করিলেই সুখ-লাভ-সম্ভাবনা; অন্ত্যধাচরণে সুখের বিনিময়ে দুঃখেরই উপচয় হয় মাত্র। সেই জন্তই সুস্কন্দশী আচার্য্য গুণভেদে আহারের ভেদ বিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গীতায়ও আহাৰ্য্য-নিরূপণ-প্রস্তাবে ভগবান্ সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক আহারের যোগ-বিভাগ করিয়াছেন। যাহার ষাট্শ আহাৰ্য্যের প্রতি স্বগুণানুসারিণী অভিরুচি, তাহার পক্ষে তাদৃশ আহার-বিধানই স্বাভাবিক। গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্লোকে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে, যথা—

“আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-শ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ।

রস্ভাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥”

অর্থ—আয়ু, সাত্বিক ভাব, শক্তিমত্তা, রোগশূন্যতা, চিন্ত-প্রসাদ এবং রুচির বৰ্দ্ধক, রসযুক্ত ও স্নিগ্ধভাবাপন্ন চিন্ত-পরিতোষকর আহার সাত্বিকগণের প্রিয়।

“কটুপ্লবণাত্যক্ষ-তীক্ষ্ণরুক্ষ-বিদাহিনঃ।

আহারা রাজসস্তেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥” (গীতা)

অতিশয় কটু, অতিশয় অল্প, অতিশয় লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় রুক্ষ, এবং অতিশয় বিদাহী,— (অর্থাৎ জ্বালাপ্রদ, যথা সর্ষপাদি) এই সকল দুঃখ, মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার ।

যাতযামং গতরসং পুতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপিয়ম্ ॥

(গীতা)

শৈতাবস্তাপন্ন, বসহীন, দুর্গন্ধ, পূর্বদিনপক্ক ও অপরের ভুক্তাবশিষ্ট অথবা আহারই তামসগণের প্রিয় ।

শিগ্ধ্য । নিরামিষামিষযোঃ কিম্ পথ্যম্ ?

অর্থ—নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যের ভিতর হিতকর খাদ্য কি ?

গুরু । ন্যংহি মহিষ্যঃ পথ্যম্ । ১

বাখ্যা—গৃহস্থাশ্রমে নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যই বিহিত । কার্যভেদে আহার্যেরও বিভেদ-বিধান সর্বথা প্রয়োজনীয়, একথা পূর্ব পূর্ব অনুশাসনেই কথিত হইয়াছে ; অতএব সেই স্বকার্যোপযোগী আহার্য-নির্দেশের সময়ে মন্বাদি-শাস্ত্রীয় যুক্তির অনুসরণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ; নতুবা অনুশাসনের লক্ষ্য অর্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই, কেবল মাত্র অনুশাসনটির আবৃত্তি এবং তাহাকে স্ব-ইচ্ছানুসারে বিকৃতার্থে পরিণত করিয়া, স্বকীয় উৎপথগামিনী প্রবৃত্তির অনুকূলতা প্রদর্শন করিতে যাওয়া মূর্খের কার্য ।

সূত্রে আছে, গৃহীর পক্ষে আমিষ-নিরামিষ উভয়ই অশনীয় হইতে পারে ; অতএব গৃহী আমি, যথেষ্টভাবে আমিষ ভক্ষণ করিতে পারি, তাহাতে আর বিচারের আবশ্যকতা নাই, এইরূপ ধারণার বশবর্তী না হইয়া দেখা উচিত যে, ঐ গ্রহীতব্য আমিষের—কোন প্রকার যোগ-বিভাগ আছে কি না ; ঐ আমিষ ভক্ষণ করিলে, আমাকে শাস্ত্র-গর্হিত অবৈধ হিংসার পক্ষপাতিতা নিবন্ধন কোন প্রকার প্রত্যাবয়ভাগী হইতে হইবে কি না, ঐ আমিষ বিধিবিহিত আমিষ-খাদ্যের অন্ততম কি না । এইরূপে অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইব যে, অনুশাসনে কথিত আমিষ শাস্ত্রসঙ্গত বৈধ আমিষের বহির্ভূত নহে । বৈধ-হিংসায় কোন দোষ নাই, অতএব বিধিপূর্বক ঐ আমিষ গৃহীত হইলে, কোনপ্রকার দোষের আশঙ্কা থাকে না । আর্যাদিগের আহার, বিহার, গমন, ভ্রমণ, ইত্যাদি সমস্তেরই মূলে নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল, তাই তাঁহারা ধর্ম্মোদ্দেশে বিহিত যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত মাংসাদি আমিষ-গ্রহণ ব্যতীত কদাপি অবজ্ঞীয় হিংসা করিয়া নিরয়ভাগী হইতেন না । বেদ-বিহিত হিংসাই বৈধ-হিংসা, ঐই হিংসায় জিঘাংসা-দোষজনিত দূরিতোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই ; অতএব সূক্ত-নির্দিষ্ট আমিষগ্রহণ সময়ে, যাহাতে বেদ-বিধির অনুশাসন অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা অতীব কর্তব্য । বেদ-বিগর্হিত হিংসায় প্রত্যাবয় আছে । শাস্ত্রবন্ধন উল্লঙ্ঘন পূর্বক যিনি প্রবৃত্তিপরিচর্য্যার জন্ত হিংসা করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহাকে

পরিণামে অনন্ত নরক ভোগ করিতে এবং ইহজীবনে আত্ম-
কৃত দুষ্কার্যের জন্য নানা দুর্ভোগে অনুতাপরূপ আশীবিষ-দংশনে
জর্জরীভূত হইতে হয়। মনু বলিয়াছেন—

“যা বেদ-বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশচরাচরে।

অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাঙ্কস্মোহি নির্বভৌ ॥”

(৫।৪৪)

এই চরাচরে বেদবিহিত যে হিংসা, তাহা অহিংসা বলি-
য়াই জানিবে, কেননা বেদ হইতেই ধর্মের বিকাশ হইয়া থাকে।

“যোহহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাস্বসুখেচ্ছয়া।

স জীবংশ মৃতশ্চৈব ন কচিং সুখমেধতে ॥”

যে ব্যক্তি অহিংসকপ্রাণীদিগকে আত্মসুখের ইচ্ছায় হনন
করে, সে জীবন্মৃত, সে কোন অবস্থায় কখনও সুখ পায় না।

অতএব আমিষ-গ্রহণ সময়ে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের প্রতি
তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া, শাস্ত্রের মর্যাদা উলঙ্ঘন না করিয়া, হিংসা
করিলে, ঐ বৈধ-হিংসায় কোন প্রকার দোষ জন্মে না।
অশাস্ত্রীয় হিংসাই হিংসাজনিত দোষের আকর; সুতরাং
গৃহীদিগের আমিষ-গ্রহণ কালে আমিষের বৈধাবৈধতার প্রতি
দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে, তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রজ্ঞা-
বায়ভাগী হইতে হয় না।

यस्मादहंश्चिरं त्वाज्यम्। ২

অর্থ—অরুচিকর—অর্থাৎ অপ্রীতিকর খাদ্য যত্ন সহকারে
ভোজন করিবে।

ব্যাখ্যা—যাহা অরুচিকর, অর্থাৎ নিজের বা সমাজের অপ্রীতিকর খাদ্য, তাহা যত্নপূর্ব্বক বর্জন করিবে। রসযুক্ত, স্নেহময়, সারবান্, প্রিয়দর্শন আহার্য্যই রুচি প্রদ—অতএব গ্রহণীয় ; এবং রসহীন, রুক্ষ, অসার ও কদাকার খাদ্যই অপ্রীতিকর, সুতরাং পরিহর্তব্য। যাহা দেখিতে কুৎসিত, যাহা পুতিগন্ধময় বা পয়ুর্ধ্যিত (বাশী), যাহার দর্শনে অশনলিপ্সার পরিবর্তে আন্তরিক ঘৃণার উদ্বেক হয়, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। যে খাদ্য কোন বিকৃতভাবাপন্ন তামসাত্মার প্রীতিপদ হইলেও সমাজের অপ্রীতিকর ও অশান্তিজনক, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। কোন খাদ্য ব্যক্তি-বিশেষের অরুচিকর না হইলেও, যদি তাহা সমাজের প্রীতিপ্রদ না হয়, তবে ঐ খাদ্য সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। সমাজ যাহার গ্রহণে প্রসন্ন চিত্তে অনুমোদন করিতে অসমর্থ, তাদৃশ নিন্দনীয় খাদ্য কদাচ স্পৃহনীয় নহে।

কতিপয় মানব-সমষ্টি লইয়াই সমাজ। প্রত্যেক মানবের উন্নতি বা অবনতির সহিত সমাজের উন্নতি বা অবনতির সূত্র দৃঢ়সংবদ্ধ। আবার মানবের মানসিক বা দৈহিক উন্নতি-অবনতির নিদান আহার। আহার-গুণেই ব্যাধ-বংশসমূহের অন্তঃকরণ দেবভাবে এবং আহার-দোষেই দেববংশীয়ের হৃদয় ব্যাধভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সহিত মানবের যেমন সম্বন্ধ, সেই প্রকার মানবের সহিত আহারের সম্বন্ধও অনুসৃত্য রহিয়াছে ; সুতরাং আহারের উপব

সমাজের উন্নতি এবং অবনতির ভিত্তি যে পরোক্ষভাবে অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত, একথা বোধ হয় আবশ্যিকপ্রমাণান্তর দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। কাজেকাজেই যে আহার দেহের উদ্বেজক, যে আহারে প্রাণ পরিতৃপ্তি লাভ করে না, যে আহারে শরীরের উপচয় না হইয়া বরং ক্ষয়ই হইয়া থাকে, তাদৃশ আহারই— শুধু নিজের নয়, সমাজেরও ক্ষতিজনক ও অপ্রীতিকর বুদ্ধিতে হইবে। তাই প্রাচীন ঋষিগণ, পুরাতন শাস্ত্রপ্রণেতাগণ, যাহা আত্মার অতৃপ্তিকর ও ক্ষতিজনক, তাদৃশ খাদ্যকেই “সমাজ-দ্রোহী খাদ্য” নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব সমাজের মঙ্গল-বিধানে সমুৎসুক মহামনাদিগের প্রথমতঃ আহার বিষয়ে একটু নিবিষ্টদৃষ্টি হওয়াই যেন সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; নতুবা আহার বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, অপর সহস্র বিষয়ে সমাজ-সংস্কার পক্ষে অভিনিবেশ প্রদান, ছিন্নমূল তরুর শিরোদেশে জলসেচনের অনুকরণ মাত্র!

तथा पूर्वपूर्वविर्हितम् । ३

অর্থ—পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক বিগর্হিত খাদ্য পরিত্যাজ্য।

ব্যাখ্যা—পূর্বপুরুষগণ যে খাদ্য বিগর্হিত বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তাহাও যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করা উচিত। বহু দিন হইতে যে দেশে যে খাদ্যের বহুলপ্রচার হইয়া আসিতেছে, সেই খাদ্যের উপাদানের সহিত তদেশবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক যাবতীয় সম্বন্ধ অতি অচ্ছেদ্যভাবে সংহত রহিয়াছে। অকস্মাৎ কোন প্রকার নূতন খাদ্য পরিগৃহীত

হইলে, সেই চিরনিবদ্ধ সুসংযত সম্বন্ধসূত্র বিস্রস্ত হইয়া শরীর-
যন্ত্রে বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে । অতএব বংশ-পরম্পরায়
পরিগৃহীত আহার্যের পরিবর্তন যেমন দৃশ্যীয়, বংশ-পরম্পরায়
বিবর্জিত খাদ্যের গ্রহণও তেমনই উদ্বেগজনক । আয়ুষ্কাম
সুখাভিলিপ্সুর পক্ষে তাদৃশ চিরবিবর্জিত খাদ্যের গ্রহণ বা চির-
গৃহীত খাদ্যের বর্জন নিতান্ত অনভিপ্রেত । শাস্ত্রান্তরেও আছে—
“পূর্বেবিগর্হিতং খাদ্যং যদ্বতঃ পরিবর্জয়েৎ” ।

বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চির-গৃহীত
খাদ্যাদির পরিবর্তনে প্রায়শই আধি-ব্যাধি সংঘটিত হইয়া থাকে ।

ন বচনম্ নৃদগ্ধী বয়ান্ । ৪

অর্থ—যে সমুদয় খাদ্য পূর্বে ছিল না, হয়ত দেশান্তরে
জন্মিত, এখন ক্রমশঃ এদেশে প্রচলিত হইতেছে, তাদৃশ
নূতন খাদ্য যদি স্খীতিকর, হিতপ্রদ অশাস্ত্রগর্হিত বিবেচিত
হয়, তবে স্নেহপ্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করা অনুচিত ।

বাখ্যা—অধুনা এমন অনেক সুখাদ্য দেশান্তর হইতে
অস্বদেশে আনীত হইতেছে যে, ইতঃপূর্বে তাহার নামও
কেহ অবগত ছিল না । তাদৃশ নবাবিকৃত খাদ্য যদি পরীক্ষা-
দির দ্বারা শরীরের এবং মনের উপকারক বলিয়া স্থিরীকৃত
হয়, তবে সমাজে তাহার প্রচলন হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; নতুবা
“পূর্বে ইহা ছিল না, অতএব উপকারক হইলেও ইহা গ্রহণীয়
নহে” এতাদৃশ মোহাঙ্ক-সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত সুপথ্য সুখকর খাদ্যের
বর্জন কদাচ বিধেয় নহে ।

ক্রম-পরিবর্তন সংসারের চিরন্তন নিয়ম । জগতের যাব-
তীয় বিষয়েই এই পরিবর্তি দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে ; অতএব
খাদ্যাদি বিষয়েও যে তাহা হইবে না, ইহা কে বলিল ? তবে
সেই পরিবর্তন সময়ে বিশেষরূপে দোষ-গুণ বিচার পূর্বক
হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, নবনির্দিষ্ট খাদ্যের গ্রহণে
মতান্তর কি ? পূর্বে যাহা ছিল না, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতেও
কোন প্রকার বিধি-নিষেধ পরিকল্পিত হয় নাই ; যদি থাকিত,
তবে হয়ত পৌরাণিক গ্রন্থাদিতেও তাহার বিষয়ে কোন না
কোন প্রকার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইত ; কিন্তু যখন ইহার
কিছুই নাই, তখন নূতন হিতকর খাদ্যের গ্রহণ বা বর্জনে
তোমার আমার কতদূর অধিকার, তাহাই পূর্বে দেখা উচিত ।
কোন অভিনব খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে,
প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, ইহা সাধারণতঃ কায়িক-মানসিক
উপকারক কি অপকারক ; যদি উপকারক হয়, তবে তখন
নির্ণয় করা উচিত যে, ইহা শাস্ত্র-বিহিত খাদ্যাদির মধ্যে
কোন শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে । যদি যতদূর সম্ভব,
অনুসন্ধান করিয়াও তাহার অনুকূল বৈ প্রতিকূল কোন প্রকার
অবস্থা পরিদৃষ্ট না হয়, তবে তাহার গ্রহণে আর মতদ্বৈধ কি ?
অভিনব খাদ্যের সদৃশ কোন পুরাতন খাদ্যাদির সম্বন্ধে শাস্ত্রে
যে বিধান আছে, ঐ নূতন খাদ্যের সম্বন্ধেও যথাসম্ভব,
ঐ শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করা উচিত, এবং সেই উচিত্যের
বশবর্তী হইয়া, যাহাতে সেই উপকারক খাদ্য সমাজে প্রচলিত

হয়, তৎপক্ষেও বিশেষ যত্ন বিধান আবশ্যিক। নতুবা ভূম্যাদির শস্ত্রজনিকা শক্তির রূপান্তর-সমুদ্ভূত অগ্ন্যরূপ শুভকর ও সুখকর অগ্নির অগ্রহণে সমাজের অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা। এতাদৃশ বিচার্য্য-স্থলে, নিজের মূঢ়তা প্রযুক্ত কোন প্রকার কুসংস্কারের বশবর্তী না হইয়া, যাহাতে ঐ শ্রীতিপ্রদ পরম উপকারক খাণ্ডের ভূরি-প্রচলন হয়, তৎপক্ষে প্রত্যেকেরই সমাহিত-দৃষ্টি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

একটু আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্বের অনাবিকৃত—অধুনা প্রকাশিত অনেক খাণ্ড সমাজে অতি আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেছে। প্রথম প্রথম যে নবজাত বা নবানীত খাণ্ডাদি সম্বন্ধে সমাজে যত মত-বিপর্যায় লক্ষিত হইত, এক্ষণ ক্রমশঃ তাহার বিপরীত—অর্থাৎ সেই খাণ্ডাদি সম্বন্ধে তত অনুকূলতা প্রকাশিত হইতেছে। কিছু দিন পূর্বের আমাদের দেশে আলু, পেঁপে, কপি বা মর্ত্তমানকলার প্রচলন ছিল না; দেশান্তর হইতে উহা আমাদের দেশে আনীত হইলে পর, প্রথম প্রথম ঐ সকল উদ্ভিজ্জ-খাণ্ড গ্রহণ সম্বন্ধে অনেকের অমত হইত; ক্রমশঃ যত ঐ সমুদয় খাণ্ডের উপকারিতা এবং শ্রীতি-প্রদতার উপলব্ধি হইতে লাগিল, তত ঐ খাণ্ডসমূহের আদর বাড়িতে লাগিল; এমন কি, দেব-পূজার ভোগাদিতেও ক্রমশঃ ঐ সমুদয় খাণ্ড ব্যবহার করিতে কেহ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তাই আমরা অধুনা আলু পেঁপে প্রভৃতি

পূজায় নিবেদ্য পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। দেব-
কার্যে মর্তমানকলা এবং কপির তাদৃশ সর্ববাদিসম্মত প্রচ-
লন এখন পর্য্যন্ত না হইলেও, উহাদের প্রতি যত্নাতিশয়া-
দর্শনে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সম্ভবতঃ অচিরেই ঐ
সকল দ্রব্য পূজোপকরণের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

শাস্ত্রে উদ্ভিজ্জ-খাদ্যই সমধিক সাধ্বিকভাব-প্রণোদক
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু “নূতন” বলিয়া কপি,
আলু, মর্তমান এবং পের্পে প্রভৃতি খাদ্য পরম পরিতোষ
সহকারে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথচ দেবদির
পূজোপকরণে দিতে সাহসী হন না। এ অবস্থায় তাঁহাদের
পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য না খাওয়াই সঙ্গত। যাহা তুমি নিজে
প্রসন্ন-মনে গ্রহণ করিতে পার, তাহা দেব-উদ্দেশে দিতে
কুণ্ঠিত হও কেন? যদি তাহাই হও, তবে ইহা নিশ্চয়,
যে তুমি ঐ দ্রব্য সন্নিহিতভাবে গ্রহণ করিতেছ; অতএব
তোমার পক্ষে উহা গ্রহণীয় নহে। তুমি যাহা কিছু ভোজন
করিবে, তাহা সর্বাগ্রে তোমার অভীষ্ট দেবের চরণে উৎসর্গ
করিয়া ‘প্রসাদ’ লইবে। যদি তাহাই না পার, তবে খাইও
না। তুমি নিজের রসনা-পরিতোষণ করিবে, অথচ দেব-
তার বেলায় ভ্রমাক্রমে কর্তব্য-পথ দেখিবে না, এ কোন্
কথা? যদি প্রশস্তভাবে নিজে লইতে পার, তবে দেব-
তাকেও দিতে পার; আর যদি তাহা না পার, তবে না
খাওয়াই উচিত। শাস্ত্রে “আত্মবৎ” সেবাই বিহিত হইয়াছে;

ভূমি যদি তাহাই না পারিলে, তবে শুধু স্বীয় বাহু-রসনার তৃপ্তি-সাধনে প্রয়োজন কি? যাহা হউক, যে খাওয়া তোমার আত্মপ্রীতিপ্রদ, সমাজের প্রীতিপ্রদ, তাহা দেবতারও গ্রাহ্য, এই সংস্কার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া, নবানীত পৈপৈ প্রভৃতির দেব-ভোজ্যতা-বুদ্ধি জন্মাইয়া দিতেছে; এবং সেই জন্তই উহা এখন দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অগ্ন্যান্ত ঐ জাতীয় খাওয়া সম্বন্ধেও ক্রমশঃ এইরূপ হওয়াই সম্ভব। অতএব নূতন বলিয়াই কোন খাওয়া অগ্রাহ্য হইতে পারে না; তাহার দোষ-গুণের বিশেষ আলোচনা হইয়া, তাহারই সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ সমাজ-সম্মত হওয়া আবশ্যক।

ন যজ্ঞং যজ্ঞ-দালিতম্। ৫

অর্থ—গৃহপালিত পশ্বাদি অশন-বিষয়ে অপ্রশস্ত।

বাখ্যা—মাংসাশীদিগের পক্ষে যাবতীয় মাংসের মধ্যে মৃগয়ালব্ধ মাংসই অতুৎকৃষ্ট। নিত্যরোগভূমি গৃহে পালিত পশ্বাদির দেহও দৃশ্যতঃ বা অদৃশ্যতঃ কোন না কোন রোগা-দিতে আক্রান্ত—অপবিত্র হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ পশ্বাদির মাংস-গ্রহণে রোগাদিরই প্রসার বৃদ্ধি হয় মাত্র। এই জন্তই প্রাচীনকালে মৃগয়ালব্ধ মাংসেরই অধিক আদর ছিল। এখনও কোন কোন স্থলে সেই প্রাচীন নিয়মের ছায়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, গৃহপালিত পশ্বাদির মাংস-ভোজনে যে কেবল রোগাদির আশঙ্কাই আছে, তাহা নহে; ইহাতে হৃদয়ের দয়া-মমতা প্রভৃতি কোমলবৃত্তি গুলি

ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষীণীভূত হইয়া আইসে । মানবহৃদয়ের প্রধান গুণ আশ্রিত-বাৎসল্য সমূলে তিরোহিত হয় ; হৃদয় ধীরে ধীরে আশ্রয়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভীষণ নরকাকারে পরিণত হয় । অতএব আশ্রিত গৃহপালিত পশ্বাদির মাংস সুপ্রশস্ত নহে । এ স্থলে মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়িতেছে “বিষবৃক্ষোহপি সংবর্জ্য স্বয়ং চ্ছেদ্তুমসাম্প্রতম্ ।”

নায়নমল্লম্বিকামিচ্ছ্যং রজোবর্জিত-মুগ্ধকায় । ৬

অর্থ—যাঁহাদের মাংসাহার অনিষিদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষেও অত্যধিক মাংস-ভোজন অনুচিত । কেননা তাহাতে রজো-গুণের অত্যধিক বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে ।

ব্যাখ্যা—রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে, সাধ্বিকভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া মুক্তির পথ ছুপ্রাপ্য হয়, সুতরাং মাংসাশীর পক্ষেও অত্যধিক মাংসাহার অবিধেয় । আৰ্য্য-সমুত্তিগণের আহার, বিহার, ভ্রমণ, গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্যের অভ্যন্তরেই নিগূঢ় ধর্ম্যভাব নিহিত রহিয়াছে । প্রাচীন আৰ্য্যগণ যাহা কিছু করিতেন, যাহা কিছু দেখিতেন বা যাহা কিছু ভাবিতেন, তৎসমস্তের মূলেই সুদৃঢ় ধর্ম্যবিশ্বাস নিহিত থাকিত ; তাই তাঁহারা যাহা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাই আত্মার অনুকূল ভাবিয়া, আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতেন, এবং যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায়—মুক্তিপথের কণ্টক, তাহা অবশ্য-পরিহার্য্যবোধে পরিত্যাগ করিতেন । সেই হেতু আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন যে, অত্যধিক

রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, সম্বগুণ একেবারে তিরোহিত হয় ; অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে অত্যধিক রাজসিকভাবে বিভোর হইয়া ক্রমশঃ নীচ অপেক্ষাও নীচতর হইতে থাকে ; সুতরাং রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি কদাচ প্রার্থনীয় নহে । অতএব অপরিমিত মাংসাহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ; কেননা অধিক মাংস-ভোজনে রজোগুণ নিরতিশয় পরিবৃদ্ধ হইয়া ধর্ম-মার্গের দূরপনয়ে অন্তরায়রূপে পরিণত হয় ।

ন বাদহি নিষিদ্ধস্ত্যানুষ্ঠানমপি দোষমাক্ । ৩

অর্থ—আপংকাল সমুপস্থিত হইলে, এই সমুদয় নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান বা বিহিত নিয়মের ব্যতিক্রম কোন প্রকার দোষাবহ হয় না ।

ব্যাখ্যা—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত খাতাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় বিধি-নিষেধ বিবেচিত হইল, আর্ত বা পীড়িতদিগের পক্ষে তদ্বিপরীত আচরণ প্রত্যবায়জনক হইবে না । সাধারণের মাহা অকার্য্য বা অননুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, প্রয়োজনবিশেষে আপদগুস্তের পক্ষে তাহার অনুষ্ঠান দুষণীয় নহে । এস্থলে আমরা একটি মহাকবির কবিতার উল্লেখ করিতেছি—

“নিষিদ্ধমপ্যাচরণীয়মাপদি,

ক্রিয়া সতী নাহবতি যত্র সর্ব্বথা--,

ঘনাম্বুনা রাজপথে হি পিচ্ছিলে

কচিদ্ধুধৈরপ্যপথেন গম্যতে । (নৈষধ ।)

অর্থ—যখন আপদের সময়ে সংক্রিয়া দ্বারা সর্বতোভাবে আত্মরক্ষা করা যায় না, তখন, যাহা চিরনিষিদ্ধ, তাহারও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। কেন না—সরল সুপ্রশস্ত রাজপথ যখন জলদ-জলে পিচ্ছিল হয়, তখন পণ্ডিতগণও কুটিল ও বন্ধুর পথে গমন করিয়া থাকেন।

উপসংহারে আচার্য্য এই শ্লোকটি বলিয়াছেন—

স্বাহারাং জায়তে সৌম্যং সৌম্যং সংবর্দ্ধতে স্মৃতিঃ।

স্মৃতিলাভে ভবেন্মুক্তিঃ তস্মাৎ তং বিধিনা চরেৎ।

অর্থ—সু-আহার হইতে সুস্থতা জন্মে; সুস্থতা হইতে স্মৃতি সংবর্দ্ধিত হয়, এবং স্মৃতি-লাভ হইলে মুক্তি হয়; অতএব শাস্ত্রানুসারে আহারের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

ব্যাখ্যা—উপসংহারে সদাহারের চরম উপকারিতা প্রদর্শনোদ্দেশে সুস্বদর্শী আচার্য্য বলিতেছেন যে, শাস্ত্রবিহিত নিয়মের মৰ্য্যাদা রক্ষা করিয়া আহারের অনুষ্ঠান করা অতীব কর্তব্য; কেননা “সু” অর্থাৎ বৈধ আহার হইতেই স্বাস্থ্যমুখ এবং স্বাস্থ্য হইতেই স্মৃতিশক্তি সংবর্দ্ধিত হয়; স্মৃতি বর্দ্ধিত হইলে মুক্তি অনায়াসলভ্য হইয়া আইসে; অতএব তৎপ্রতি সমাহিত থাকা মুমুক্শুগণের নিতান্ত কর্তব্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে “আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ জ্ঞানং স্মৃতিঃ, স্মৃতিলাভে সর্বপ্রহসীনাং বিপ্রমোক্ষঃ” অর্থাৎ আহার-শুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে,

নবশুদ্ধি হইলে নিশ্চিত। স্মৃতি লাভ হয়, এবং স্মৃতি-লাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে; অতএব আহার-শুদ্ধিই মুক্তির প্রধান কারণ।

ইতি পরিব্রাজক সূক্তমালায়াং অশন-সূক্ত-নাম প্রথমোহ-
ধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

জনন-সূক্ত।

শিষ্য। কিমর্থং জননং কার্য্যং?

অর্থ—জননের প্রয়োজনীয়তা কি?

গুরু। সৃষ্টি-মহামায়ায় তৎ। ১।

অর্থ—সৃষ্টি-সংরক্ষণের জন্তই জননের প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সৃষ্টির মুহুমূহুঃ যে অপ-
চয় হইতেছে, একমাত্র জননই তাহার পরিপূরক। প্রতি-
ক্ষণ অসংখ্য পদার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই
বিচিত্র বিশ্বের ক্ষতি হইতেছে না; এত ক্ষয়—এত পদার্থপচয়
সত্ত্বেও যে বিশ্ব পদার্থহীন হইতেছে না, একমাত্র জননই
তাহার মুখ্য কারণ। জনন যদি প্রতিপলে পৃথিবীর অভাব
পূরণ না করিত, যদি অমুক্ষণ বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থের
পুনরুৎপাদন করিয়া অঙ্গ অক্ষত না রাখিত, তবে হয়ত
এতদিন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হইত।

“বিশ্ব” শব্দের অর্থ “সমগ্র”—অর্থাৎ পদার্থ-সমূহের
সমষ্টি। পদার্থ বাদ দিলে, বিশ্বের আর কিছুই থাকে না।

পদার্থ-নিচয়ই বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পদার্থ-সমষ্টিই বিশ্ব । জনন-নিবন্ধন এই পদার্থরাশি প্রতিনিয়ত উপচীয়মান হইয়া, বিশ্বের বিশ্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে । সেই জগত্‌ই সৃষ্টিদর্শী আচার্য্য শিষ্যের সংশয়-নিরাস-মানসে বলিতেছেন যে, এই বিচিত্র বিশ্বের একমাত্র কারণ জনন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসূন যেমন সূত্র দ্বারা গ্রথিত হইয়া, একপাছি মালার আকার ধারণ-পূর্ব্বক একত্রনিবদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নানাবিধ পদার্থ-নিচয়, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশলে সৃষ্ট হইয়া, বিচিত্রভাবে ধারণ করতঃ নয়ন-মুকুরে বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে । এই বিচিত্র বিশ্বের পদার্থ-নিচয় যে সৃষ্টিক্রম তত্ত্ব দ্বারা গ্রথিত হইয়া মালার ন্যায় সমষ্টিভাবে আভাস-মান হইতেছে, জননই ইহার হেতু । হিন্ততত্ত্ব মালা যেমন অচিরাৎ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বিশ্বও যদি জনন-শূন্য হয়, তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই অস্তিত্ব-হারী হইয়া, কাল-সমুদ্রের অনন্ত বেলায় বিলীন হইয়া যায় ।

কি উদ্ভিদ-জগৎ, কি প্রাণি-জগৎ, সমস্তই স্ত্রী ও পুরুষ-শক্তি-সমুদ্ভূত । যখন পুংজাতীয় কুসুমের রেণু বায়ু বা ভ্রমরাদি-কর্তৃক স্ত্রীজাতীয় কুসুমের কেশরে আনীত হয়, তখন তাহা হইতে কলোৎপত্তি হইয়া থাকে । অধুনা পরীক্ষা দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটি পুং-কুসুমের পরাগ অল্প কোন ভিন্নজাতীয় স্ত্রী-কুসুমের কেশরে নিহিত করিলে, সেই স্ত্রী-কুসুম হইতে একটি ভিন্নতম সঙ্কর-কুসুমের

উৎপত্তি হয়। এ সমুদয় প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়। মনুষ্যাদি প্রাণীর উৎপত্তি যে নিয়মের অধীন, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের উৎপত্তিও মূলতঃ সেই নিয়মের অধীন; তবে কোন স্থলে উহা প্রক্ষুট, কোন স্থলে বা অপ্রক্ষুট। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই স্ত্রী-পুং-সংযোগে সমুৎপন্ন। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, আমরা যে কিছু পদার্থ অবলোকন করি, তৎসমস্তই স্ত্রী-পুং-শক্তি-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি আরও একটু অভিনিবিষ্ট হই, তাহা হইলে প্রতীত হইবে যে, জগতের আদি কারণই স্বধন প্রকৃতি এবং পুরুষ, তখন এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের পদার্থনিচয়ের নিদান যে স্ত্রী এবং পুরুষ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? জনন ব্যতীত সৃষ্টি-রক্ষা হয় না; অতএব জননই যে বিশ্বের একমাত্র রক্ষক, ইহার আর প্রমাণান্তর অনাবশ্যক। তাই আচার্য্য বলিতেছেন যে, বিশ্বের মূল জননক্রিয়া। ইহা সর্বত্রই অব্যভিচারী। তবে কিনা, ঐ ক্রিয়া মানবদির পক্ষে স্বীয় ইচ্ছাসাপেক্ষ, আর পশুদির পক্ষে স্বাভাবিক পাশবিক-বৃত্তি-সাপেক্ষ এবং জড়-জগতের পক্ষে বিশ্ব-নিয়ন্তার সুসহজ নিয়ম-সাপেক্ষ। কোথাও বা দৃশ্যভাবে, কোথাও বা অদৃশ্যভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত হয়।

সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্ত জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টি-রক্ষাই তাঁহার জনন-ক্রিয়ার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-মানসে

যাঁহারা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, এবং উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হই-
লেই বিরত হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত কর্তব্য-পরায়ণ ;
আর যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে উদাসীন, অথচ ক্রিয়া-তৎপর,
তাঁহারা ঘোর অকর্তব্যতা-জনিত মহাপাতকগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত
উচ্ছ্বল-প্রকৃতি ও নিতান্ত নিন্দনীয় । প্রবৃত্তির উপর যাঁহা-
দের কর্তৃত্ব নাই, নিবৃত্তি-জনিত দিব্য শান্তি-সৌরভে কখনও
তাঁহাদের চিত্ত আমোদিত হয় না ; তাঁহারা পদে পদে
প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হইয়া দুঃসহ্য কুর্কশে মলিন হইয়া
পড়েন । তাই আচার্য্যের বচন-ভঙ্গি-ক্রমে উপলব্ধি হই-
তেছে যে, সৃষ্টি-পুষ্টিই যখন জনন-ক্রিয়ার একমাত্র প্রধান
উদ্দেশ্য, তখন ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত, কথিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে
কেবল অনর্থই সংঘটিত হয় মাত্র ; অতএব নিরুদ্দেশ্য-ব্যক্তির
প্রস্তাব্য বিষয় হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ ।

পশ্বাদি ইতর প্রাণিগণের কথা স্বতন্ত্র ; তাহারা কোন
প্রকার হিতকর উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া প্রাপ্তকৃত্ত বিষয়ে
প্রবৃত্ত হয় না । তাহারা প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে
অভ্যুত্থান করিতে যে মহাশক্তির প্রয়োজন, তাহা তাহা-
দিগের নাই ; তাহারা প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তির অঙ্গুলি-হেলনে
পরিচালিত হইয়া, তাহারই চরিতার্থতা সাধন করিতেছে ।
ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতির জ্ঞান বা প্রয়ো-
জন তাহাদের নাই ; তাই বলিতেছিলাম, তাহাদের
কথা স্বতন্ত্র ; তবে তাহাদিগের মধ্যেও প্রায়শ্চলেই

অপত্যোৎপাদন-সম্ভাবনা . ব্যতীত গ্রাম্যধর্মের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না।

মানবগণের প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা আছে ; ইচ্ছা করিলে, তাহারা চিরকাল নিবৃত্তিশীল হইয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহিত করিতে পারে। মানবের ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তের উপরই লক্ষ্য আছে ; হিতাহিত জ্ঞান আছে ; তাই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—প্রাণিজগতে মানবের উচ্চাসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। এ হেন মানব যদি উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া, মাত্র ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিতে উত্তত হয়, পশ্বাদির স্থায় কামোন্মত্ত হইয়া প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে, মানবের চিরউপাস্থা নিবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান-দানে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নরাকার জীব এবং পশু, এতদ্ব্যভয়ের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি ? অতএব প্রাগ্-বর্ণিত উদ্দেশ্য—সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনেচ্ছা ব্যতীত কেবল মাত্র অকিঞ্চিংকর বাসনা-পরিভূষ্টির জন্ত এবং প্রবৃত্তির প্রসার-বৃদ্ধির জন্ত জনন-সম্ভাবনাশূন্য জনন-ক্রিয়ানুষ্ঠান নিতান্ত গর্হিত।

প্রত্যেক কার্যেরই একটা উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য-শৃঙ্খলেই উহা সংযত। উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলে আর কর্মের আবশ্যকতা থাকে না। যদি কার্যের মূলে উদ্দেশ্য না থাকিত, তাহা হইলে জগতের কার্যাবলীর কোন প্রকার শৃঙ্খলা—অর্থাৎ সুব্যবস্থা থাকিত না ; তাবৎ কার্যই নিতান্ত

অব্যবহিত হইয়া পড়িত, পৃথিবী অনন্ত অশান্তির আকর হইত। যাহারা ক্রিয়ার অভ্যস্তরে লুক্কায়িত উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ক্রিয়া-সাধনে সমুদ্রত হয়, তাহারা কার্য-সাফল্য-জনিত অল্পপম আনন্দভোগের অধিকারী হয় না; সুতরাং যখন যে কার্যই করা যাউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি এবং সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত উচিত; নতুবা পদে পদে লাঞ্ছনাপ্রাপ্তি অনিবার্য। মহাজনগণ বলিয়াছেন—“কেবা নস্যুঃ পরিভব-পদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ।” পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচ্য যে, প্রবৃত্তিকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে, তাহা উত্তরোত্তর ততই পরিবর্দ্ধিত হইবে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া কেহ কখনও তাহার হাত হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারে নাই; বরঞ্চ আরও অধিকতর প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। তাই শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন যে “ন জাতু কামঃ কামানুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবাত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে” অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা কখনও কামনা প্রশমিত হয় না, প্রত্যাং যতাত্মক অনলের ছায় অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি যে শত-সহস্রগুণে শুভকরী, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। অতএব যেস্থলে সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তথায় ব্যর্থ-জননক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উত্তম কল্প। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—“প্রবৃত্তে'র্নিবৃত্তিরেব সাধীয়সী।” বৃথা ইন্দ্রিয়-সেবা

হইতে যত নিবৃত্ত হওয়া যায়, ততই মঙ্গল, মনু বলিয়া-
ছেন “ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ” কাম-
পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্ত হইওনা। কামপ্রসক্ত
হইয়া ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করিলে, অতি অল্প কালের মধ্যে
ইন্দ্রিয়াদিও শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা দ্বারা সেই
ইন্দ্রিয়-জনিত বাহ্য সুখেরও ব্যাঘাত ঘটে। ইন্দ্রিয়-সন্তোগে
সুখ হয় বটে, কিন্তু ঐ সুখই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।
ভোজন-ক্রিয়ায় সুখ আছে, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য
শরীর-রক্ষা; ভোজন-ক্রিয়া যদি দুঃখজনক হইত, তাহা
হইলে শরীর-রক্ষণে অবহেলাও হইতে পারিত। অতএব
ভোজন-জনিত যে সুখ, তাহা শরীর-রক্ষার প্ররোচক মাত্র;
তাই ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা, গৌণ উদ্দেশ্য
অশন-সুখ। শরীর-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, যে ব্যক্তি
ভোজন-সুখের জন্যই কেবল ভোজন করে, সে অচিরাৎ
রোগাদি-জনিত অমঙ্গলভাগী হয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদি-পরি-
চর্য্যার মুখ্য উদ্দেশ্য অপত্য-উৎপাদন। যে ব্যক্তি সেই মুখ্য
উদ্দেশ্য পরিহার পূর্ব্বক গৌণ-উদ্দেশ্য শরীর-সুখেরই অনু-
সরণ করে, সেও অচিরাৎ সেই সুখই হইতে বঞ্চিত ও
বিবিধ অমঙ্গলভাগী হয়। ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত শরীর-সুখ
অপত্য-উৎপাদনের প্ররোচক মাত্র। অপত্যোৎপাদন-ক্রিয়া
দুঃখজনক হইলে, সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থ প্রবৃত্তির অভাব হইত।
ইন্দ্রিয়-সুখ সেই অভাবের অপসারণ করিয়াছে মাত্র; নতুবা

উহাই উদ্দেশ্য নহে, এবং উহাকেই উদ্দেশ্য করিলে, কদাচ অভ্যুদয়ভাগী হওয়া যায় না, ইহা প্রত্যক্ষ।

শিষ্য। কীনাধিকারিণস্তস্মিন্ ?

অর্থ—সেই জনন-ক্রিয়ায় অনধিকারী কাহারো ? অর্থাৎ কীদৃশ ব্যক্তিগণ জগতের হিতার্থে সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্ত জীবোৎপাদন-কর্মে বৈধভাবে সমর্থ, এবং কাহারাই বা অসমর্থ, তাহা বর্ণন করুন।

গুরু। শ্রুতিবৃত্তাদিকা যেষা ইন্দ্রিয়েষু ন বৰ্ণ্যে।

অর্থ—যাহাদের শুক্রে উৎপাদিকাশক্তি নাই, তাহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—‘ইন্দ্রিয়’ শব্দের অর্থ শুক্র ; যথা রত্নকোষে—
“নৃ-বীজমিন্দ্রদৈবতং তস্মাদিন্দ্রিয়মুচ্যতে”। প্রথম সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্তই জনন-ক্রিয়া কর্তব্য। অধুনা তাহার অধিকারি-নির্ণয়-মানসে অনধিকারি-গণের উল্লেখ করা যাইতেছে ; কারণ অনধিকারী ব্যতীত সকলেই অধিকারী। যাহাদের রেতঃ উৎপাদিকাশক্তিবিহীন, অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা সৃষ্টি-রক্ষার অনুকূল জীবোৎপাদন-কর্ম সম্পাদিত হইবে না, তাহারা উল্লিখিত ক্রিয়ার অনধিকারী। সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্তই জনন-কার্য্য ; যাহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহার পক্ষে প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিই শ্রেয়সী। ইন্দ্রিয়-সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর ; সুখই যদি ইন্দ্রিয়-সেবকের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিবৃত্তি-মার্গে

ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে অনেক উৎকৃষ্টতর সুখ লাভ করিতে পারেন। তিনি যদি ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী না হইয়া, নিঃস্বার্থ-ভাবে জগতের উপকারের জন্ত অপর কোন সামাজিক—দৈনিক ব্যাপারে মনোভিনিবেশ করেন, তাহা হইলে তৎকর্তৃক পৃথিবী অশ্রুতভাবে প্রভূত উপকার-প্রাপ্ত হইতে পারে; আশ্রয় তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকে, এবং তিনিও অপরিমিত আনন্দ ভোগ করেন, সে আনন্দের নিকট ইন্দ্রিয়-সুখ অতি তুচ্ছ। প্রাচীন ঋষিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক জগতের মঙ্গলেরজন্ত জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া চিরবরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীতে কর্তব্যের পরিসীমা নাই; যিনি যতই কর্তব্য-সাধন করুন না কেন, তদ্ব্যতিরিক্ত আরও কিছু কর্তব্য তাঁহার থাকিবেই থাকিবে। সৃষ্টিরাকারূপ কর্তব্য-পালনের জন্ত যাহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহারা কর্তব্য-পালন করেন বলিয়া তাহাদের পক্ষে তাহা বিধেয়; কিন্তু যে সমুদয় ব্যক্তি উক্তরূপে সৃষ্টি-পোষণের অনুকূল কার্য্য-সাধনে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিচর্যা গর্হিত। জগতের কোন উপকারই নাই, অথচ বৃথা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় শিথিল-শক্তি হইয়া ভারময় জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা প্রবৃত্তি-প্রশমনপূর্ব্বক সুস্থ সবলকায় হইয়া জগতের হিতকর অনুষ্ঠানে নিরত থাকাই কি নিরুদ্দেশ্যভাবে অকার্য্যানুষ্ঠান হইতে প্রশস্যতর ব্রত নয়? পন্থাদির জ্ঞায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন অপেক্ষা নিবৃত্তির অনুসরণই শ্রেয়স্কর।

ই হীনা নিতরাং নিম্নাঃ । ১

অর্থ—যাহারা দীন, নিতান্ত নিঃস্ব, তাহারাও অনধিকারী ।

ব্যাখ্যা—“পৃথিব্যাংযানি দুঃখানিনরাণামাপত্তি হি । তানি সৰ্ব্বাণি নশ্বন্তি পুত্র-দর্শনজাং সুখাং ॥” এই দুঃখ-বহুল অবনীমণ্ডলে মানবের যত প্রকার দুঃখই থাকুক না কেন, একমাত্র পুত্র-মুখদর্শনেই তাবৎ দুঃখ বিনাশপ্রাপ্ত হয় । এহেন প্রাণপ্রিয় অপত্যকে যাহারা, (মনের সাথে ঋণায়ান পরান দূরের কথা) অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারাও জীবিত রাখিতে অক্ষম, তাদৃশ নিতান্ত নিঃসম্বল দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পক্ষে জীবোৎপাদন অসুচিত ; ইহাতে জগতের উপকার না হইয়া তদ্বিনিয়মে বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে, এবং উৎপাদকগণও সম্ভানের ক্ষুৎ-কাতর পরিম্লান মুখচ্ছবি দর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া দুর্বিষমহ যাতনা ভোগ করেন । অতএব যাহারা কোন প্রকারে কোন উপায়ে অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্তও নির্বাহিত করিতে অশক্তি, তাদৃশ উপ-জীবিকাশূন্য উপায়ান্তরবিহীন ভিক্ষুকগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে অনধিকারী । কেন না—দয়ালু সংখ্যা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাতে দয়ার প্রয়োগস্থল— অর্থাৎ দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা সর্বথা বাঞ্ছনীয় । যে দেশে দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, সে দেশ তত নিস্তেজ, নিরবলম্ব ও নিঃস্ব ; যে দেশে স্বাধীনজীবিক লোকের সংখ্যা যত অল্প, সে দেশ তত অল্পমত । অতএব

পৃথিবীতে কতগুলি নিঃস্ব নিরুপায় দরিদ্রের সৃষ্টি করিয়া, কতগুলি পরভাগ্যোপজীবী দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া দেশের অপকার করা অপেক্ষা, তাহা হইতে বিরত হওয়াই বিধেয় ; তবে যাহারা কোন মতে কায়-ক্লেশেও সমুত্তি-পালনে পারক, তাহাদের প্রতি এ বিধি প্রসক্ত হইবে না।

দীনহীন কৃতদার ব্যক্তিকে নিঃস্বতা ও নিঃসম্বলতা-নিবন্ধন কেবল দারোপগমন হইতে বিরত করাই সূক্ষ্মদর্শী পরিব্রাজক-চার্য্যের লক্ষ্য নহে, পরন্তু তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আদৌ দার-পরিগ্রহই অনুচিত, ইহাও উক্ত সূত্রার্থে পরিজ্ঞেয়। মানব যাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কোন বৈধ উপায়ে পরিজন-পালনক্ষম না হয়, তাবৎকাল তাহার দার-গ্রহণ করাই অসঙ্গত। পরিণীত হইয়া কতগুলি পরিবারের কষ্টের কারণ হইয়া কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়-সুখেচ্ছার সংযম-সাধন পূর্ব্বক কৌমার্য্যব্রত অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। অস্বদেশে প্রায়শই এ নীতির ব্যভিচার দৃষ্ট হয় ; পরের গলগ্রহ হওয়া যেন আমাদের কতকটা স্বভাব-সিদ্ধ। নতুবা যদি “স্বোপার্জিত বা বৈধোপায়-লব্ধ অর্থের দ্বারা পরিবার পালন করিতে হইবে” এই বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এতদেন্দ্রীয় ব্যক্তিগণ পরিণয়-বন্ধনে বদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবর্ষ এত দুর্দ্দশাপন্ন হইত না। যতদিন পরিবার পালনের ক্ষমতা না জন্মে, ততদিন পরিবাররূপ ছুপরিহার বাগুরায় আবদ্ধ হওয়া কদাচ আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার্থেই জননের প্রয়োজন।

জাত সম্ভানের সুপরিপালন—সুপরিরক্ষণ না হইলে, সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না, সুতরাং জননের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সম্ভান জন্মিল বটে, কিন্তু দারিদ্র্য-নিবন্ধন অকালে—অনশনে—অপালনে—কালগ্রাসে পতিত হইল। এই জন্তই পরিব্রাজক বলিতেছেন যে, যাহার সম্ভান-পরিপালনের শক্তি নাই, তাহার জননেরও অধিকার নাই।

যে দেশ যত দরিদ্র, সেখানে তত অকালমৃত্যু। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে অকালমৃত্যুর সংখ্যা অধিক, এবং উহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের দরিদ্রতা নিবন্ধনই হইয়া থাকে। ইংলণ্ড হইতে ভারতে যেমন সাধারণ অকালমৃত্যু-সংখ্যা অধিক, তদ্রূপ ভারতের শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যাও ইংলণ্ডের শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা হইতে অধিক। এদেশে পিতা-মাতার দরিদ্রতাই উহার এক প্রধান কারণ। যদি বল, সমাজের ধনী ব্যক্তিরাই দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করিবেন, কিন্তু স্বরণ রাখা কর্তব্য, জগতের অনিবার্য্য দুঃখ এতই রহিয়াছে যে, তাহা মোচন করাই পরোপকারী ধনিবৃন্দের পক্ষে সুকঠিন; সুতরাং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া জগতের দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া, তন্মোচনার্থ ধনীদিগকে বাধ্য করিলে, জগতের দুঃখমোচনের প্রতিকূলতাই করা হয়।

ক্লান্তাশ্চ মহারোগীঃ পীড়িতা ই চ মালবাঃ । ২

অর্থ—যাহারা কুষ্ঠাদি অসাধ্য-রোগগ্রস্ত, তাহারাও কথিত উপগমন কার্য্যে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—কুষ্ঠ—যক্ষ্মা প্রভৃতি অসাধ্য-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির
 সন্তান-সন্ততিও যে পিতৃরোগে জর্জরীভূত হইয়া থাকে, ইহা
 প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পিতৃরোগ কেবল যে অধস্তন এক-
 পুরুষগামী হয়, তাহা নহে, উহা ধারাবাহিকরূপে ঐ বংশগত
 প্রায় তাবৎকেই পরিপীড়িত করে; এবং এইরূপে জগতে
 কুৎসিত অসাধ্য রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে; অতএব এতাদৃশ
 ক্ষেত্রে অবিবাহিতের বিবাহ এবং বিবাহিতের দারোপগমন
 অনুচিত; তবে যদি ভগবদমুগ্ধে কেহ রোগমুক্ত হয়, তাহা
 হইলে তাহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধারণতঃ কুষ্ঠাদি-রোগীর
 বিবাহে বা অপত্যোৎপাদনে সমাজ বিশিষ্টপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত
 হয়; জগতে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ উপচয়প্রাপ্ত হইয়া
 ধীরে ধীরে এক একটা ঘোর অশান্তিময় দুর্ভারগ্রস্ত সমাজ
 সংগঠিত করে। ইহাতে পিতা বা সন্তান, কাহারও সুখ
 হয় না; প্রত্যুত নিরতিশয় দুঃখই হইয়া থাকে। অতএব
 কতকগুলি জীব সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে আজন্ম যত্নপা
 এবং সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র করা অপেক্ষা, জীবোৎপাদন-
 কর্ম হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ান্। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন
 যে—“যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সূতং সূতে তথাবিধম্” স্ত্রী যে
 প্রকৃতির পুরুষের সহিত সঙ্গতা হয়, তাহার গর্ভে সেই
 প্রকৃতির সন্তান উৎপাদিত হয়। যদি কেহ বলেন যে,
 ইহার দ্বারাও সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয়, তদুত্তরে বলা যায় যে,
 ইহা দ্বারা আদর্শ-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয় না। যে মানবের দ্বারা

মানবের বিবিধ কর্তব্য সংসাধিত না হইতে পারে, তাহার অস্তিত্ব কর্তৃক মানবাস্তিত্ব-প্রবাহ রক্ষিত হয়, ইহা বলা যায় না ।

অপক্বরেতসী বা য়ে—৪

অর্থ—অপক্বরেত-ব্যক্তিগণও জননক্রিয়ায় অনধিকারী ।

ব্যাখ্যা—অপক্ববীৰ্য্য হইতে সমুৎপন্ন সন্তান প্রায়ই দীর্ঘ-জীবী হয় না, এবং জীবিতকাল পর্য্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও অশ্রান্ত প্রকার রোগে প্রপীড়িত হইয়া পরিশেষে স্নহদগ্ধের অশেষ দুঃখের কারণ হয় । ইহাতে কাহারই সুখের সম্ভাবনা নাই ; অতএব অপক্ববীৰ্য্য-বাক্তির প্রাপ্তকৃত ক্রিয়ায় অধিকার নাই । বর্তমান সময়ে ইহার ভূয়ঃপ্রচলনে দেশের এবং সমাজের যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বর্ণনার অতীত । ইহাতে বীজী এবং বীজোৎপন্ন অঙ্কুর, উভয়েই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় । ইহাদের দ্বারা সমাজের কোনই উপকার সাধিত হয় না । ইহারা ঘোর অকর্তব্যাতাকরণ-জনিত মহাপাপে মগ্ন হইয়া জীবনের কার্য্যকর মধ্যাহ্নেই ইহধাম পরিত্যাগ করে ; ইহাতে সৃষ্টির কোনই অমূল্যতা হয় না, বরঞ্চ প্রকারান্তরে অপকারই সংঘটিত হয় । শাস্ত্র বলিয়াছেন—“পুমান্ বিংশতি-বর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া । স্থিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি । অপত্যং জায়তে ভদ্রং তয়োর্ন্যূনেহধমং স্মৃতং ।” বিংশতিবর্ষীয় পুরুষ যদি পূর্ণ-ষোড়শবর্ষীয় রমণীর সহিত যথাকালে সঙ্গত হয়েন, তবে তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তানই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে । বিংশতি বর্ষের নানবয়স্কের সহযোগে

অপূর্ণষোড়শী রমণীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তান অধম হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে অপরিপক্ব-বীজোদ্ভূত সন্তান জন্মিতে থাকিলে, কালে মনুষ্য-বংশ ধ্বংস হইতে পারে।

আয়ুর্বেদও বলিয়াছেন—“উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্ত-পঞ্চ-বিংশতিঃ, যদাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপত্ততে। জাতো বা নচিরং জীবৎ জীবন্তা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানঃ ন কারয়েৎ।

পঞ্চবিংশবর্ষের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ, ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভধান করিলে, গর্ভেতেই উৎপন্ন সন্তান বিপন্ন হয়; ঐ বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সে অধিক দিন জীবিত থাকে না; এবং যদিও বা অধিকদিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়; অতএব অতিবালা স্ত্রীতে কখনও গর্ভাধান করিবেনা।

বানপ্রস্থ্য মিস্ত্রী বা ব্রহ্মচর্য্যরতাস্ত ই। ৫

অর্থ—যাহারা বানপ্রস্থ, ভিক্ষু বা ব্রহ্মচর্য্যরত, তাহারাও উপগমন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থের আশ্রমত্রয়-সেবীর পক্ষে প্রাগ্‌বর্ণিত ক্রিয়ার অমুষ্ঠান অমুচিত। ইহাতে তাঁহাদের গম্ভব্য পথ অপ্রাপ্য হয়। ইহা তাঁহাদিগের সাধনের বিশেষ অন্তরায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব আশ্রমানুকূল ধর্ম্মে সমধিক আস্থাবান হইয়া আদর্শ-জীবন-সাধনে সমর্থ হউন, ইহাই একান্ত অভিপ্রেত। তাহারা

এখনও প্রবৃত্তির কঠোর শৃঙ্খলে অনাবদ্ধ কিংবা একবার সেই ছুশ্ছেত শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন, এবং নিবৃত্তির স্বর্গীয় স্বাধীনতা-সুখা উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, তাঁহারা যেন নিবৃত্তির নির্ভয় ক্রোড় পরিহার পূর্বক, আর প্রবৃত্তির করাল কবলে প্রবিষ্ট হইয়া অশান্তি-পেষণে নিষ্পেষিত না হয়েন, ইহা সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। প্রবৃত্তির প্রসার যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, জীবন ততই দুঃখময় হইয়া দাঁড়াইবে ; আবার নিবৃত্তির কোমুদী-প্রভায় হৃদয় যতই আলোকিত হইবে, জীবন ততই শান্তির নিকেতন হইয়া উঠিবে। অতএব যিনি যত নিবৃত্তিশীল, তাঁহার সুখের পথ তত বিস্তৃত ; পক্ষান্তরে, যিনি যত প্রবৃত্তিমান, তাঁহার দুঃখের জলধি তত অনন্ত। তাই প্রাচীন আর্য্যগণ বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি সর্বথা শ্রেয়সী। তবে যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অবসানে দারপরিগ্রহপূর্বক অপত্যোৎপাদনে কোন বাধা নাই।

বৃদ্ধা বা জীর্ণবীৰ্য্যাস্ত্র । ৬

অর্থ—যাঁহারা বৃদ্ধ বা জীর্ণবীৰ্য্য, তাঁহারাও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা বার্দিক্য বা অত্ন কারণে নিতান্ত জীর্ণবীৰ্য্য, তাঁহাদের পক্ষেও প্রাপ্তকৃত্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসঙ্গত। জীর্ণ-বীৰ্য্যোৎপাদিত সন্ততি নিতান্ত জীর্ণ-মস্তিক ও ক্ষীণকলেবর হয় ; শরীরে বলাধান মাত্র হয় না ; নিরতিশয় শারীরিক

দৌর্বল্য বশতঃ অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হয় ; যদিও বা জীবিত থাকে, কিন্তু এতই অকর্মণ্য হইয়া পড়ে যে, তাহার দ্বারা জগতের কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে না ; সে নানাবিধ রোগের আবাসভূমি হইয়া সংসারে জীবিত-যাতনা ভোগ করিতে থাকে মাত্র। সেই সন্ততি হইতে যদি কোন বংশ সমুৎপন্ন হয়, তবে সে বংশের তাৎকালিক পূর্বপুরুষের ঐ যৌবন অপকর্মের ফলভোগ স্বরূপ নানাপ্রকার রোগে ও দৌর্বল্যাদিতে সমাজে নগণ্য হইয়া থাকিতে হয় ; পৃথিবী তাহাদের ভারই বহন করেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়েন না ; প্রত্যুত রোগী এবং দীনীর সংখ্যা পরিবদ্ধিত হওয়ায়, অশেষবিধ অপকারই ভোগ করেন মাত্র। অতএব ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি অকর্মণ্য, অলস, আময়গ্রস্ত জীবের প্রসার বৃদ্ধি করা অপেক্ষা, নিবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এতাদৃশ ক্ষেত্রে, যাহারা এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, নিজের কর্মের পরিণাম-ফলের ছুরবস্থা জ্ঞাত থাকিয়াও, নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণতি-বিরস ইন্দ্রিয়-স্বার্থের বশবর্তী হয়েন, তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের জীবন্মৃত বংশীয়গণকে নানাবিধ অশান্তি ও সামাজিক অবজ্ঞা ভোগ করিতে হয়। যে যে কারণে অপরিপক্ব-বীৰ্য্যোৎপন্ন সন্তান অপ্রশস্ত, সেই সেই কারণে জীর্ণবীৰ্য্যোৎপন্ন সন্তানও অপ্রশস্ত। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যে সময়ে নানুষের বলী—অর্থাৎ চন্দ্র শিথিল

হয়, কেশ পলিত হয়, কিংবা পৌত্রমুখ-দর্শন হয়, সে সময়ে অরণ্য-প্রবেশ—অর্থাৎ গ্রামাধর্ম-বিশিষ্ট গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, তদ্বিজিত বানপ্রস্থ-ধর্ম অবলম্বন বিধেয়। তাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, “পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ” অর্থাৎ এই সময়ে সম্ভান-উৎপাদনাদি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, বানপ্রস্থাদি অবলম্বনপূর্ব্বক জগতের উপকার-সাধনে নিরত হইতে হইবে।

শিষ্য। দ্বিমাধারম্ভ নহত।

অর্থ—তাহার—অর্থাৎ প্রাপ্ত জন্ম-ক্রিয়ার কীদৃশ আধার হিতকর এবং শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন। বীৰ্য্যাধানের ক্ষেত্র কি প্রকার হওয়া উচিত, ইহাই প্রশ্নের তাৎপর্য্য।

গুরু। ঐষিত্বং বীৰ্য্যাধিনা য়া। ১

অর্থ—যৌষিৎ—স্ত্রী—অর্থাৎ যে পরিণীতা নারী রোগ-বিহীনা, অপত্য-উৎপাদনে তিনি শ্রেষ্ঠ আধার।

ব্যাখ্যা—রোগিণী-সমাগমে সমুৎপন্ন সঙ্ঘতির শরীরও রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠে, এবং সঙ্ঘতি-কর্ত্তাও রোগ-যুক্ত হয়েন; ইহাতে উভয়কেই অনর্থ ভোগ করিতে হয়; সুতরাং এতাদৃশ ক্ষেত্র জন্মক্রিয়ার অনুপযোগী। ইহার অনুষ্ঠানে আরও যে কত অবর্ণনীয় রোগাদির এবং অশান্তির উৎপত্তি হয়, তাহা ভাষার অতীত। বিবেচকগণ একটু প্রণিধান করিলেই এ বিষয়ের যথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

স্বয়ং হবিরোধিনী । ২

অর্থ—প্রাপ্ত গুণবিশিষ্টা যে পরিণীতা ভার্যা স্বামীর শারীরিক এবং মানসিক গুণের অবিরোধিনী, তিনিই জনন-ক্রিয়ার উপযুক্ত পাত্রী ।

ব্যাখ্যা—পতি এবং পত্নী, এতদুভয়ের যদি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রভৃতি গুণগত প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে এতদুভয়ের সংযোগ-সমুৎপন্ন সত্ত্বত্বই সৃষ্টির অলঙ্কাররূপে পরিণত হয় ; অত্যাধিক বিরুদ্ধগুণ-সম্পন্ন দারোপগমনে নানাবিধ কুসংস্থান জন্মিয়া সৃষ্টি কলঙ্কিত করে, এবং তদ্ব্যতীত পতি ও ভার্যা, উভয়কেই শারীরিক ও মানসিক অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয় ; ইহাতে উভয়ের মধ্যে কাহারই সুখ-লাভের আশা থাকেনা ; পরস্তু নিরতিশয় দুঃখই ভোগ করিতে হয় মাত্র ।

যে স্থলে স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়েরই গুণের সমতা থাকে, তথায় তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তান আশানুরূপ উৎকৃষ্ট হয় । প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—“উভয়ং তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্ততে ।”

মালিবালা ন বৃদ্ধা বা । ৩

অর্থ—প্রাগ্ভবগিত গুণবত্তা সত্ত্বে যে ব্রমণী অতি বাল্য বা বৃদ্ধা নয়, তাদৃশী পরিণীতা ভার্য্যাই জনন-ক্রিয়ায় সম-ধিক প্রশস্তা ।

ব্যাখ্যা—অপক্ববীৰ্যা বা জীর্ণবীৰ্যা-সমুৎপন্ন সন্তান যেমন ক্ষীণায়ুঃ এবং অশেষ প্রকার অকল্যাণভাগী হয়, অপ্রসূটবন্তি

অপরিণত-বয়স্কা কিংবা গলিতযৌবনা রমণীর গর্ভ-
সম্ভূত সন্তানও তদ্রূপ । ইহাতেও স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়-
কেই নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় । যে সূত্রেই
দৃষ্ট হইবে যে, শাস্ত্রে ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভা-
ধান অকর্তব্য বলিয়া বিধান আছে ।

বয়সান্ন কনীযসী । ৪

অর্থ—উল্লিখিত লক্ষণসমন্বিতা পরিণীতা ভাৰ্য্যা যদি
বয়স্কনিষ্ঠা হয়, তবে সে-ই জনন-ক্রিয়ার প্রশস্ত আধার ।

বাখ্যা—বয়োধিকারমণী-সহযোগে সন্তান-সমুৎতিও প্রাপ্ত
বহুল দোষভাক্ হইয়া থাকে, এবং এই বিসদৃশ-সংস্পর্শে
সংস্পর্শকর্তার নানাপ্রকার রোগ ও আয়ুঃক্ষয় বটে । তাই
আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্র এ বিষয়ের ভয়ঙ্কর অপকারিতা প্রদর্শন-
পূর্ব্বক ইহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন । ইহাতে শুধু
শারীরিক নহে, মানসিক শক্তিক্রয়ও অনিবার্য্য । ফলতঃ
ইহ-পারলৌকিক-ক্ষেমকামী ব্যক্তিবৃন্দের এ বিষয়ে বিশেষ
দৃষ্টি রাখা উচিত যে, বয়োধিকা রমণীর সংযোগ অত্যন্ত
অপকারপ্রদ এবং অশ্রীতিজনক,—ইহার পরিণামফল বিঘ্ন
বিঘ্নময় ;—ইহার অনিষ্টকারিতা বর্ণনারও অতীত ।

পরিণীতা পতিপ্রাণা প্রহৃষ্টা মৃচ্ছ-ধর্ম্মসু ।

স্বা অশ্লস্তা সিন্দূরুয়া প্রজাত্যাদন-কর্ম্মণি ॥ ৫

অর্থ—উপরিলিখিত গুণবিশিষ্টা পতিরতা সাক্ষী ও সংসার-
বন্দ্য সতত উৎসাহ-প্রফুল্লা পরিণীতা রমণীই সৃষ্টি-লিপ্সুগণের

প্রজা-সৃষ্টি-বিষয়ে প্রশস্ততম আধার। ৯ম হইতে ১৩শ সূত্র পর্য্যন্ত তাবৎ বিশেষণ পদই ৯ম সূত্রস্থ বিশেষ্য ‘যোষিং’ পদের সহিত অধিত।

ব্যাখ্যা—আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে যাহা কিছু বলা হইল, তৎসমস্তই সম্পূর্ণভাবে যে রমণীতে বিद्यমান আছে, তিনিই সন্তান-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠপাত্রী; তাদৃশী রমণীর গর্ভজাত সন্ততি ইহলোক এবং পরলোক, উভয়ত্রই শুভফলহেতু হইয়া থাকে। তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, সংসার অলঙ্কৃত হয়, জগৎ নানা প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হয়। তাদৃশী লোক-ললামভূতা ললনার শুভগর্ভ-সম্ভূত সন্তান যথার্থই ‘সন্তান’-পদবাচ্য; তাহার দ্বারাই সৃষ্টির সন্তান—অর্থাৎ বৃদ্ধি যথার্থ সুসাধিত হয়। সে সবল এবং সর্ববিষয়ে সামর্থ্যশালী হইয়া অলোকসামান্য দিব্য প্রতিভা-প্রকাশে বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত করে। তাদৃশ একটি সন্তান দ্বারা যে কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, দুর্ব্বল ক্ষীণমস্তিষ্ক বিবিধ-ব্যাধি-মন্দির অন্ত শতসহস্র তথা-কথিত সন্তান দ্বারা তাহা কদাচ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই পরিব্রাজক, সৃষ্টিপ্রবাহ-রক্ষার জন্ত দারোপ-গমনকারী ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃত নিদানস্বরূপ প্রজা-সৃষ্টির আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে, নারীজাতির গর্ভ-গ্রহণো-পযোগিতার বিষয় বিধিবদ্ধ কবিয়াছেন; যাঁহারা সৎ-অপত্য-লাভপ্রয়াসী, তাঁহারা যেন এ বিধির ব্যতিচারী না হয়েন, ইহাই একান্ত নিবেদন। যে জন্মিলে বংশ পতিত হয়

না, সেই ত অপত্য; সেই অপত্য শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তির সার্থক পাত্র (ন পততি বংশ অনেন)। প্রাগ্-বর্ণিত সুলক্ষণাযুক্ত সাধ্বীর গর্ভসমুৎপন্ন পুত্রই “পুত্র” শব্দের যথার্থ প্রতিপাত্ত।

যজ্ঞাত্ প্রজাবিহৃদ্বিল্লত্ মতং রতমবুত্তমং । ৬

অর্থ—“ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্মশ্চ রতং নিধুবনঞ্চ স” ইত্যমরঃ,—যে রত, অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম—জীবোৎপাদন-কর্ম হইতে প্রজা-বিরুদ্ধি হয়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টি-প্রবাহ-পরিপালন হেতুই উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, অতএব সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত রত-তৎপর হওয়া অনুচিত। কেননা, তাহাতে সৃষ্টির কোনই লাভ নাই, প্রতু্যত বার্থ-বীৰ্য্য-নিষেক-নিবন্ধন নিষেক্তা ক্ষীণ-শক্তি হইয়া সৃষ্টির গলগ্রহরূপে পরিণত হয়েন। সেই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, সম্ভান-উৎপাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রাম্যধর্ম-পরিচর্যা অকর্তব্য। উহাতে সৃষ্টির ক্ষতি বই বিন্দুমাত্রও লাভ হয় না। প্রত্যেক কার্যেরই একটা বন্ধন—অর্থাৎ নিয়ম থাকা উচিত; যে কার্য কোন প্রকার নিয়ম-রঞ্জুতে সংঘত নহে, তাহাতে পদে পদে বিশৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রায়শঃ পরিণাম-বিফলতা উপস্থিত হয়; অতএব তাবৎ কার্যেরই একটা নিয়ম থাকা আবশ্যক। উল্লিখিত রতিক্রিয়াও যদি এই প্রকার সম্ভান-জনন-সীমায় আবদ্ধ থাকার নিয়মে সংঘত না করা যায়, তাহা হইলে

সমাজে মহতী বিপত্তির আবির্ভাব হয় ;—অধুনা হইতেছেও তাই। সংযম-ভ্রষ্ট হইয়া, প্রবৃত্তির দুর্দমনীয়তা নিবন্ধন, অত্যাশ্রয় অশেষ কর্তব্য অবহেলাপূর্বক, অনেকে হয়ত উহাতেই সমর্পিতজীবন হইয়া থাকেন ; সুতরাং প্রবৃত্তির পক্ষিল-প্রবাহে শান্তিময়ী নিবৃত্তির অস্তিত্ব ভাসিয়া যায়। নানা-প্রকার অনর্থভারে আক্রান্ত হইয়া, সমাজ চিরদিনের মত উন্নতির উদ্ভুজ আশামঞ্চ হইতে নিপতিত হয়। অতএব যাহাতে উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রসার বর্দ্ধিত না হয়, তজ্জন্ম একটা নিয়ম থাকা প্রয়োজন ; তাই পরিণামদর্শী আচার্য্য জনন-ক্রিয়ার বিষয়ে একটা বিশ্বজনীন নিয়ম নির্ধারণ করিয়া, শিষ্যকে কর্তব্য-শিক্ষাদানচ্ছলে জগতের কর্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন।

অন্যত্ নিববদং বিদ্বি দুষ্কাম-কলুষীকৃতম্ । ৩

অর্থ—প্রজা-প্রাপ্তি-বাসনা ও সম্ভাবনা ব্যতীত যে জনন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নরকজনক বলিয়া জানিবে ; কেননা, তাহা ছুপ্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত।

ব্যাখ্যা—কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ম যাহারা অপত্যেচ্ছা ব্যতীত উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে জীবিত-কালে নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে নরক-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সম্ভানেচ্ছায় উদাসীন থাকিয়া জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যে কি মহান্ অনর্থপাত সংঘটিত হয়, তাহা ইতিপূর্বস্থ সূত্র সমূহে উক্ত

ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; অতঃপর মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৃষ্টি-রক্ষার উদ্দেশ্যশূন্য উপগমন-ক্রিয়া কথঞ্চিৎ আপাত-সুখদ হইলেও পরিণাম-নিরয়দ, অশেষ অকল্যাণ-কর ও অবর্ণনীয় অশাস্তিজনক। দুষ্কাম-কলুষিত রতানুষ্ঠানে যে সৃষ্টির কি মহৎ অনিষ্ট হয়, তাহা কেবল সুহৃদয়-সম্মেষ্ঠ, উহার প্রকাশোপযোগিনী ভাষা নাই। ইহাতে সমাজের বলক্ষয়, দেশের অবনতি ও জগতের মহতী ক্ষতি হয়।

মার্থ্যায়াং হি প্রজা কার্য্য্য সৈব স্ত্রীমঙ্ঘরী মৰেৎ । ৮

অর্থ—ভার্য্যাতেই প্রজা (সন্ততি) উৎপন্ন করা উচিত। কেননা সাধ্বী সদৃশী ভার্য্যাসম্ভূত অপত্য ইহজগৎ এবং পরজগৎ, উভয়ত্রই মঙ্গলের কারণ হয়।

ব্যাখ্যা—নাস্তি পাপকরং কিঞ্চিৎ পরদারাভিমর্ষণাৎ। ভার্য্যেতরসঙ্গমাচ্চ সৰ্ব্বলোকবিগর্হিতাৎ ॥ শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পরস্ত্রীগমন বা সৰ্ব্বলোক-নিন্দিত পণ্য-ব্রমণী- (বারা-ঙ্গনা-) অভিমর্ষণ অপেক্ষা অধিক পাপ-জনক কার্য্য আর কিছুই নাই। এই কুকার্য্যের ফল অসহ্য লোকনিন্দা, অপরিমিত আত্মগ্লানি, অনন্ত অবমাননা, ছটিকিৎস্র ব্যাধি, আধ্যাত্মিক অত্যবনতি ইত্যাদি। আর পরত্র উৎকট নরক-ভোগের অনিবার্য্যতা শাস্ত্রে সুস্পষ্ট বর্ণিত। এহেন কুক্রিয়া-জাত সন্ততি দ্বারা পিতৃকুলের কোনই শ্রীতি সাধিত হয় না ; পরন্তু জগতের মহান্ অপকার হয়। ক্ষেত্র বিশেষে

প্রাণিহত্যার (নর-হত্যা)ই বলা যায়) উৎকট পাপে
 আক্রান্ত হইতে হয়। তাই ভার্য্যা ব্যতীত ক্ষেত্রান্তরে
 সম্ভ্রাম-জনন নিতান্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাধ্বী ভার্য্যার
 গর্ভ-সম্ভূত সন্তান বংশের এবং জগতের বিভূষণরূপে শোভা
 পায়। সূর্য্য-কুলপতি মহারাজ দিলীপ সম্ভ্রামকামী হইয়া
 বলিয়াছেন যে—“সহতিঃ শুদ্ধবংশা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে।”
 সংকুল-সমুৎপন্ন অপত্য ইহ-পর উভয় লোকেই অশেষ
 মঙ্গলের নিদান। বাস্তবচক্ষে দৃষ্টি করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়
 যে, “পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনঃ।”
 পুত্রের নিমিত্তেই ভার্য্যা-গ্রহণ, কেননা পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ড-
 প্রাপ্তির নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পরস্ত্রী-গর্ভসম্ভূত অসদ-
 পত্যে সে আশা থাকেনা। মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত হই-
 য়াছে যে, “তৎপ্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা, আয়ু-
 কামেন বপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতি” প্রাজ্ঞ বিনয়-ভূষিত
 জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ আয়ুষ্কাম-ব্যক্তি যেন কদাচ পরস্ত্রীতে বীজ-
 বপন না করেন। এসম্বন্ধে বিবিধ নিষেধ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ
 হইয়াছে। আত্মপক্ষে পরভার্য্যা-নিষিদ্ধ-বীজের ব্যর্থতা প্রদ-
 র্শনকল্পে ভগবান্ মনু আরও বলিয়াছেন যে, “নশ্চতীষূর্যথা
 বিদ্ধঃ খে বিদ্ধমনুবিধ্যতঃ। তথা নশ্চতি বৈ ক্ষিপ্ৰং বীজং
 পর-পরিগ্রাহে” অগ্নি কর্তৃক শরবিদ্ধ কৃষ্ণসারের ক্ষতস্থলে
 বাণবেধ করিলে যেমন সেই পশ্চাদ্-বেধকারীর ক্ষিপ্ত শর
 নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ পরক্ষেত্রে বপিত উক্ত বীজও নিষ্ফল

হইয়া যায় ; বপন-কর্তার কোনই লাভ হয় না,—পরন্তু ক্ষতিই হইয়া থাকে । অতএব সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার্থ জনন-কর্তার পক্ষে স্বভার্য্যোত্তর-রমণী-স্পর্শ শাস্ত্রতঃ এবং ব্যবহারতঃ, উভয়স্থলেই অকর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; অপত্য-লিপ্সুর এতাদৃশ নিন্দনীয় কৰ্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই বিধেয় । পরিণীতা ভার্য্যা-ই সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী । সংসারাত্মকে বাস করিতে হইলে, যাহাতে দাম্পত্য-বিরোধ না ঘটে, তৎপক্ষে সমধিক দৃষ্টি রাখা পতির সর্ব্বথা কর্তব্য । যে সংসারে দম্পতীর মানসিক অকৌশল বিদ্যমান, তাহা নিত্য অশান্তির নিলয় স্বরূপ । একেই ত সংসার নানা দুঃখের আকর, তাহাতে আবার যদি দাম্পত্য-প্রণয়জনিত অপার্থিব স্মৃৎকুণ্ড পৃথিবীতে না মিলে, তবে মানুষের সংসার-ধৰ্ম্ম বিবম বিড়ম্বনাময় হয় । তাই একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন—“পান্ধাশ্রমেহস্মিন্ সংসারে নানা-তাপ-পিপাসুভিঃ । পতিভিঃ সর্ব্বদা লভ্যা শান্তিভার্য্যা-বিনোদনাৎ ।” এই পান্ধাশ্রম-স্বরূপ সংসার-ক্ষেত্রে নানাতাপ-ক্লিষ্ট শান্তি-তৃষ্ণা-কাতর পতিগণের সাধ্বী পতিপ্রাণা ভার্য্যা-কৃত মনোবিনোদন-সম্পূর্ণ অপূৰ্ব্ব শান্তি লাভ করা উচিত । মনুও বলিয়াছেন—“অপত্যং ধৰ্ম্মকার্য্যানি শুশ্রূষা রতি-রুত্তমা । দারাধীনস্তথা স্বৰ্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ ।” অপত্য, ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম, আত্মপরিচর্যা, উত্তমা রতি, পিতৃপুরুষ এবং আত্মার স্বৰ্গ, এ সমস্তই সাধ্বী ভার্য্যার অধীন । অতএব যাহাতে

মাধ্বী পতিরতা ভাৰ্য্যার প্রতি অসদ্ব্যহার না করা হয়, তাঁহার অবমাননা না করা হয়, তাঁহার মনে বেদনা না দেওয়া হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা উচিত। ধৰ্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—“প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। শ্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন॥” সহানুভূতির জন্তু মহোপকারিণী বহুকল্যাণ-ভাজনরূপিণী গৃহের শোভা-সংবৰ্দ্ধিনী স্ত্রী সৰ্ব্বদা প্রেমাদর-প্রাপ্তির যোগ্যা; কেননা গৃহীর গৃহে স্ত্রী এবং শ্রী (লক্ষ্মী) এতদ্ব্যভয়ের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। স্ত্রীই গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী। এতাদৃশ-মঙ্গলময়ী প্রেমামৃত-প্রবাহিনী পতিপ্রাণা রমণীর প্রতি অবজ্ঞা-প্রদৰ্শন-পূৰ্ব্বক যাহারা ঘৃণিত পরদারাভিমৰ্ষনকার্য্যে উদ্বৃত্ত হয়, তাহাদের তায় পাপাচার বিশ্বাসঘাতক, আত্মদ্রোহী অভাগ্য জীব এ জগতে আর নাই। নারীজাতি প্রায়শই পতি-পথবৰ্জ্জিনী হইয়া থাকেন; পতির হৃদয়ের গুণ-গরিমা প্রচ্ছন্নভাবে ললনা-হৃদয়ে অন্বেষিত হইয়া, তাহাদিগকে তাদৃশ গুণসম্পন্না করিয়া তুলে; সুতরাং পতি যখন কল্যাণকরী ভাৰ্য্যার প্রতি অবজ্ঞা পূৰ্ব্বক উৎপথবৰ্জ্জী হন, তখন তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার তায় আচরণ করিতে পারেন। তিনিই তাঁহার অজ্ঞাত-পরপুরুষতত্ত্ব। সরলা ভাৰ্য্যাকে বিয়ন বীভৎস পাপের অভিনয় দেখাই-তেছেন; এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীও উৎকলগামিনী হইলে, তাহাতে স্ত্রীর দোষ অপেক্ষা * পথ-প্রদৰ্শক (রক্ষাকর্ত্তী?) ভণ্ডার

দোষই অধিকতর। স্ত্রী স্বামীর গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; অতএব স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে ধর্ম্য কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, তৎপক্ষে উদাসীন থাকা সর্বথা অবিধেয়। এই উদাসীনতার ফল বংশের এবং জগতের অকল্যাণে পরিণত হয়। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে—“যাদৃগুণেন ভর্তা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি। তাদৃগুণা সা ভবতি সমুদ্রেণৈব নিম্নগা।” সমুদ্র-সঙ্গতা তটিনীর ন্যায় ভার্য্যা স্বামীর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্যভিচার-কালে স্বামীর মনে করা উচিত যে, তাঁহার এই দুষ্কার্য্যের পরিণাম সঙ্গ-সংক্রমণের অপরিহার্য্য ফলে তদীয় ভার্য্যার চরিত্রে সংস্কৃত হইতে পারে ; অতএব সংসার-সুখলিপ্সু সন্তানটিকীর্ষু আত্মার এবং পিতৃপুরুষের স্বর্গকামী ব্যক্তির ভার্য্যেতর-নারীসঙ্গ নিতান্ত অলুচিত। ভার্য্যেতর-সমুৎপন্ন পুত্র “পুত্র”-পদবাচ্যই নয় ;—তাহাতে উৎপাদন-কর্তার কোন প্রকার শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির আশা নাই ; তাই বিচক্ষণ পরিব্রাজক পুত্রোৎপাদনের বৈধা-বৈধতার বর্ণনচ্ছলে অবশ্যজ্ঞেয় দার-ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। স্বভার্য্যা-গর্ভ-সন্তৃত পুত্রের শ্রেষ্ঠতা—প্রদর্শন-মানসে মনু আরও বলিয়াছেন যে, “স্বক্ষেত্রে সংস্কৃত্যাস্ত স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্। তমৌরসং বিজানীয়াং পুত্রং প্রথম-কল্লিকং ॥” বিবাহাদি-সংস্কারপূত স্বক্ষেত্র-সমুৎপন্ন ঔরস-পুত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ অপত্য। ভার্য্যেতর-রমণী-গমনে অশান্তি এবং বিপদ এতই জাজ্বল্যমান যে, তাহা বাগাডম্বরে

বুঝাইবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ ব্যাভিচারোৎপন্ন সঙ্কর-সন্তান যে সমাজের কত অনিষ্টকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গীতার অর্জুনোক্তিতে উহা সংক্ষেপে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্কর-সৃষ্টিতে মানব-সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার সাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সুরক্ষিত হয় না।

ন বাহুল্যমদ্যনানাং সৃষ্টিশ্রীযস্করং মম্বত। ৫

অর্থ—বহু অপত্য কখনও সৃষ্টির শ্রেয়স্কর হয় না।

ব্যাখ্যা—বহু অপত্য দারিদ্র্যের নিদান। সংসারে দরিদ্রতার প্রসার-বৃদ্ধির এমন সহজ উপায় আর নাই। দরিদ্রতা-জনিত যাবতীয় অশান্তিই এই বহু-অপত্য-জনন হইতে উৎপন্ন হয়। জগতে দারিদ্র্যের ভাগ যত অল্প হইবে, জগৎ তত সমৃদ্ধত হইবে। এক দরিদ্রতা হইতে সৃষ্টি ধ্বংস-মুখে পতিত হইতে পারে। দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সৃষ্টির বৃদ্ধি অপেক্ষা নাশের সম্ভাবনা অধিক। দারিদ্র্যের ণায় সর্ববিষয়িনী অবনতির একরূপ কারণ আর দ্বিতীয় নাই। মানবসমাজে দরিদ্রতাই যে যাবতীয় অনর্থের হেতু, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহারাজ শূদ্রক একদা অতি কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

“দারিদ্র্যাক্রিয়মেতি হ্রী-পরিগতঃ প্রভ্রাণতে তেজসঃ

নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবাং নির্বেদমাপদ্যতে।

নির্ব্বিঃ শুচমেতি শোক-পিহিতো বুদ্ধা পরিত্যজ্যতে।

নির্ব্বুদ্ধিঃ ক্রয়মেত্যহো ! নিধনতা সর্বাপদানাম্পদম্।

দরিদ্রতা-নিবন্ধন মানবের লজ্জা উপস্থিত হয়। লজ্জিত হইলে পর তাহাকে স্বতেজোব্রষ্ট হইয়া সর্বত্র নিস্তেজা বলিয়া নিতান্ত অবমাননা ভোগ করিতে হয়। অবমাননা হইতে আত্মগ্লানি জন্মে ; আত্মগ্লানি জন্মিলে, শোকে কাতর হইয়া পড়িতে হয়। শোক-কাতরতা হেতু বুদ্ধিবৃত্তি তিরো-হিত হয়। বুদ্ধিবিহীন হইলেই বিনাশ অবশ্যস্বাবী ; অত-এব হয় ! একমাত্র দরিদ্রতাই যাবতীয় আপদের নিদান। এতাদৃশ সৃষ্টি-বিপ্লবকারিণী দরিদ্রতা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে না পারে, সৃষ্টি-হিতাকাজক্ষীর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

অপত্য-উৎপাদন-প্রয়োজনের মূল লক্ষ্য করিলে আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তদনুসারে বহু-অপত্য-জনন যে শাস্ত্র-বিগর্হিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেখিতে পাই, শাস্ত্রে তিন প্রকার ঋণের উল্লেখ আছে যথা—দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ ; এই ঋণত্রয়ে মানব আবদ্ধ ; ঐ ঋণ পরিশোধের উপায় ধর্মশাস্ত্রে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—যথা যাগাদি দ্বারা দেব-ঋণ, স্নাত্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। অতএব এই বিধি অনুসারে ছস্তর পিতৃঋণের পরিশুদ্ধির একমাত্র উপায়ই যে সম্ভূতি, ইহা আমরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। সম্ভূতি-উৎপাদনের প্রধান কারণই হইল পিতৃ-ঋণ-পরিশোধন—সৃষ্টি-সংরক্ষণ। যখন একটা মাত্র অপত্যের দ্বারাই প্রাপ্তকৃত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে,

তখন আর একাধিক সম্ভান-জননের আবশ্যকতা কি ? ভগবান্
 মনু বলিয়াছেন—“জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ ।
 পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সৰ্ব্বমহতি” জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম-
 মাত্রই মানব ‘পুত্রী’ পদবাচ্য এবং পিতৃ-ঋণ-বিমুক্ত হয় ।
 জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ পুত্র-পদ-প্রতিপাদ্য ; অতএব
 জ্যেষ্ঠই তাবৎ ধনের শ্রেষ্ঠ অধিকারী । ইহার দ্বারাও প্রতি-
 পন্ন হইতেছে যে, প্রথম পুত্রের জন্ম হইলেই যখন মানবের
 পিতৃঋণ পরিশোধিত হইল, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রহিল,
 তখন পুত্রান্তর-উৎপাদন করিবার আর প্রকৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা
 দৃষ্ট হয় না । প্রথম পুত্রই পুং-নাম-নরক-ব্রাতা, সূতরাং যথার্থ
 পুত্র, তদিতর পুত্র কামবৃত্তির কদর্য্য ফল স্বরূপ । এসম্বন্ধেও
 মনুর আদেশ স্মরণ করুন—“যস্মিন্ৰূপং সন্নয়তি যেন চানন্ত্য-
 মশ্নুতে । স এব ধৰ্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদ্বঃ” যাহার
 জন্মপরিগ্রহে ঋণ পরিশোধিত হয়, পিতৃলোক অমৃতহ
 লাভ করেন, সে-ই পিতার ধৰ্ম্মসঙ্গত পুত্র, তদিতর কামজ—
 অর্থাৎ কামবশ্যতানিবন্ধন সমুৎপন্ন । অতএব যখন একটী
 মাত্র পুত্র কর্তৃক ধৰ্ম্ম অক্ষত রাখা সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তখন
 বহুপুত্রের উৎপাদনের কারণ কি ? যদিও এই উচ্চাদর্শ
 সকলের পক্ষে সংরক্ষণীয় হইতে পারে না, কিন্তু যতদূর
 সাধ্য, ইহার মর্যাদা রক্ষা করার জন্ত চেষ্টা করা উচিত ।
 এস্থলে সূত্রের উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, প্রত্যেক পিতা
 স্বীয় সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া, যে কয়েকটি সম্ভানের

সুপরিপালন তাঁহার পক্ষে সম্ভব, তদতিরিক্তঃ সম্ভব উৎপাদন প্রশস্ত নহে, ইহাই অবধারণ করিবেন। বিশেষতঃ অপত্য-বাহুল্যে গর্ভধারিণীর শরীরও মন অতি অল্পসময়ের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বহু অপত্য-প্রসবে, বঙ্গমহিলাদিগের অনেকেই যৌবনে বৃদ্ধা হইয়া পড়েন, ইহা আমাদের নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। সৃষ্টিকে পুষ্ট করা না বলিয়া বরঞ্চ ভারময় করাই বহু-অপত্য-জননের ফল বলা যায়; তাই মন্বাদিমতে জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃকার্যের মুখ্য অধিকারী। যেহেতু জ্যেষ্ঠই প্রকৃত পুত্র, তদিতর কামনাস্রোতের বৃদ্ধবৃদ্ধ স্বরূপ। ঋতিও বলিয়াছেন—“ঋণমগ্নিন্ সন্নয়ত্যদৃতং চ গচ্ছতি। পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চৈজীবতো মুখং ॥” এই সমুদয় পর্যা-লোচনা করিলে, অপত্যের বাহুল্য যে অশেষ উদ্বেগপ্রদ, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

হমণাধিকারিণী জননাধিকারিণী বিনা। ১০

অর্থ—জননাধিকার ব্যতীত রমণাধিকার নাই।

ব্যাখ্যা—এই সূত্র দ্বারা আচার্য্য বলিতেছেন যে, যে পুরুষের জননাধিকার নাই, তাহার রমণাধিকারও নাই,—সে স্ত্রীতে জননাধিকার নাই, সে স্ত্রীতে রমণাধিকারও নাই; যে পুরুষের জননাধিকার আছে, তাহারও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই, এবং যে স্ত্রীতে জননাধিকার আছে, সে স্ত্রীতেও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই; জনন এক রমণ সতত সমানাধিকরণ হওয়া উচিত। জনন

(সন্তান-উৎপাদন) এবং রমণ যে স্বতঃই সমানাধিকরণ হইবে, এমত নহে ; অর্থাৎ রমণ করিলেই যে সন্তান-উৎপাদন হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই ; কিন্তু আচার্য্যের উদ্দেশ্য এই যে, জননেচ্ছা ব্যতীত কখনও রমণে লিপ্ত হইবে না ।

মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এক একটি উদ্দেশ্য সংসাধন করে । যথাকালে যথোপযুক্তরূপে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় নিয়োজিত হইলেই, তাহার স্বাভাবিক-সার্থকতা-জনিত শাস্তি অব্যাহত থাকে ; অন্যথা উহা হইতে অশেষ অমঙ্গল উদ্ভূত হয় । ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার-জনিত যে সুখ তাহা আদৌ তাহার উদ্দেশ্যই নহে । যদি ইন্দ্রিয়-সুখই ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, তাহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না । ইন্দ্রিয়-সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলে, যখনই সুখেচ্ছা হইবে, তখনই ইন্দ্রিয়-সেবা করিতে হয়, এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়-সন্তোগের বিবৃদ্ধিহেতু ইন্দ্রিয় শীঘ্রই অকর্ষণ্য হইয়া পড়ায়, সেই ঈপ্সিত ইন্দ্রিয়-সুখই শেষে দুর্লভ হইয়া পড়ে । যদি বল যে, তুমি এমন কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে এই সুখ সন্তোগ করিবে যে, তাহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট না হয়, তবে তাহাতে আপত্তি কি হইতে পারে ? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তোমার নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রতিপন্ন হইল যে, ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবায় নিয়মের অধীন থাকা আবশ্যক । আরও দেখ, ইন্দ্রিয়-সুখই যদি তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়,

তবে তোমার কৃত নিয়মের দ্বারাই তোমার সেই অভিপ্রেত ইন্দ্রিয়-সুখের অল্পতা-বিধান হইল । আরও একটু অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিয়া যে নিয়ম করিবে, তাহা কখনও সুপরিপালিত হইবে না ; কারণ ইন্দ্রিয়-সুখই যে স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে পরিণাম-চিন্তার অভাব সততই বিद्यমান । অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচর্যা করিলে যে ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এরূপ চিন্তা ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হয় না, বা হইলেও তাহার স্থায়িত্ব জন্মে না । এই সুখলিপ্সু ব্যক্তিদিগের আপাত-সুখই অনুসরণীয় হয়, এবং তজ্জন্ম ইন্দ্রিয়-পরিচর্যার নিদিষ্ট সীমার অতিক্রান্তি হওয়ায়, উহার অতিপরিচর্যাজনিত অশেষ অমঙ্গল মানব-জীবনকে আচ্ছন্ন করে ।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি ?—আত্মবিকাশ ; যাহার যে অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে, তাহারই পূর্ণ-বিকাশে মানবজীবন সার্থক ও সফল হয় । সুতরাং মানবের প্রত্যেক কার্য বা চিন্তা, প্রতিকূল না হইয়া, যাহাতে সেই বিকাশের অনুকূল হয়, তৎপক্ষে সকলেরই প্রযত্নবান হওয়া কর্তব্য । ইন্দ্রিয়াদির যেরূপ ব্যবহারে সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের আনুকূল্য হয়, সেইরূপ ব্যবহারই বিধেয় । এক্ষণে দেখ যে, ইন্দ্রিয়-সুখোদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-পরিচর্যা করিলে, মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না । উহার দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণতারই

প্রসার বৃদ্ধি হয় ; মনুষ্য-জীবনের বিশিষ্টত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ প্রজননের প্ররোচক মাত্র, এবং প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলেই সেই সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যত্র উহা দুর্লভ হইয়া উঠে। প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলে, কাম-লিপ্সার জগৎ কখনও চিত্তবৃত্তি উদ্বেজিত হয় না,—হৃদয়ের সান্য বিচলিত হয় না,—কদাচও শান্তির অভাব হয় না। শুদ্ধ কর্তব্য-পথোন্মুখ হইলে, উহাতে নিষ্কাম ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় ; কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিলে, তাহার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটে, এবং মানবের মানবত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক অঙ্গেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আছে ; তন্মধ্যে কতিপয় অঙ্গের পরিচালনা না করিলে, আদৌ জীবন-রক্ষাই হয় না ; সুতরাং জীবন-রক্ষার জন্য সেই সমুদয় অঙ্গের যতদূর ক্রিয়া প্রয়োজন, তাহা করিতেই হইবে। তদতিরিক্ত স্থলে, সেই সমুদয় অঙ্গের পরিচালনা অমঙ্গলজনক। মুখের দ্বারা আহার করিতে হইবে, আহারের প্রয়োজন শরীর-রক্ষা ; শরীর-রক্ষা-উদ্দেশ্য-ব্যতীত আহার-গ্রহণে অমঙ্গল অনিবার্য্য। যাহা অমঙ্গলজনক, তাহাই পাপ এবং তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্যের অন্তরায। শরীরের যে পরিমাণে ক্ষয়, সেই পরিমাণে ক্ষধা, তৎপরিমিত আহারই প্রশস্ত ; তদতিরিক্ত আহার শরীররক্ষারও বিরোধী। এই শরীর-রক্ষার জন্ত জননেন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যার প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ তদ্বিরহিত

ব্যক্তিগণ নির্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, এবং তৎসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও তৎপরিচর্যা ব্যতীত জীবন-সংরক্ষণের কোন বাধা হয় না ; সুতরাং শরীর-রক্ষার্থ ইন্দ্রিয়-পরিচর্যার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা নাই ; পরন্তু উহাতে শরীরের ক্ষয়ই হইয়া থাকে ; উহা বরং শরীররক্ষার বিরোধী । যাহা শরীররক্ষার বিরোধী, তাহা ভৌতিক-জীবনের সুখ-নিদান হইতে পারে না । বিন্দু-রক্ষণই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের একমাত্র সোপান, এবং বিন্দুত্যাগই তত্তাবতের সম্পূর্ণ অন্তরায় । শাস্ত্র বলিয়াছেন “মরণং বিন্দু-পাতেন জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ” । যদি বল যে, এরূপ অনিষ্টজনক ব্যাপারে সুখের বিद्यমানতা কেন ? তহুত্তরে এই বলা যায় যে, সৃষ্টি-প্রবাহের নিয়মই এই যে, একের ক্ষয়, অপরের বৃদ্ধি । মাতা-পিতার শরীর-ক্ষয় না হইলে পুত্র উৎপন্ন হয় না । ইতর-প্রাণি-জগতে এরূপও দৃষ্ট হয় যে, অপত্য-জননে জনয়িত্রীর বিনাশ অপরিহার্য্য । কর্কট অশ্বতরী প্রভৃতি ইহার নিদর্শনস্থল । উদ্ভিদ-জগতেও এই নিয়ম অপরিদৃষ্ট নহে । ফলবান্ হইয়াই ওষধিগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয় । যাহা হউক, আত্মশরীর কিছু অধিক স্থায়ী করা অপেক্ষা সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করা শ্রেয়স্কর । আত্মত্যাগ ভিন্ন জগতের উপকার সংসাধিত হয় না ; সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরিচর্যা, শরীরক্ষয়ের কথঞ্চিৎ কারণ হইলেও, সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থ উহা অপরিহার্য্য । কিন্তু বিবেক সর্বত্র সুলভ

নহে, এই জগুই ইন্দ্রিয়-পরিচর্যায় সুখের বিধান। উহাতে ঐ সুখ না থাকিলে, কিংবা উহা দুঃখজনক হইলে, শুদ্ধ কর্তব্য-জ্ঞানে সৃষ্টি-সংরক্ষণে প্রবৃত্তির অভাব হইত। এই জগুই, ইন্দ্রিয়-সুখ ইন্দ্রিয়-পরিচর্যার উদ্দেশ্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়-পরিচর্যার প্ররোচক মাত্র; এবং যে ইন্দ্রিয় যে উদ্দেশ্যে সংগঠিত, সেই উদ্দেশ্যে তাহা পরিচালিত না হইলে, অমঙ্গল অনিবার্য। এতদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, জনন-অধিকার ব্যতীত রমণ-অধিকার নাই। এস্থলে ইন্দ্রিয়-সুখের তাৎপর্য স্পর্শ-সুখ বলা যাইতে পারে; এই স্পর্শ-সুখ অতি ক্ষণ-স্থায়ী এবং পরিণতি-বিরস। ঐ সুখ-সন্তোষ জননেন্দ্রিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না; অপত্য-উৎপাদনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সূত্র দ্বারা পরিব্রাজকাচার্য্য অবশ্য ইঙ্গিতে আরও কতকগুলি উপদেশ করিয়া গেলেন—যথা, যে স্থলে জননাধিকার নাই, সে স্থলে রমণাধিকার না থাকায়, গর্ভিণী রজ-স্রাব প্রভৃতিও রমণ বিষয়ে নিষিদ্ধ হইল; কারণ ঐরাগ আধারে জননের সম্ভাবনা নাই; তাহাতে কেবল রমণ মাত্র হয়। ভার্য্যোত্তর-রমণীতে জননাধিকার না থাকায় রমণাধিকারও নিষিদ্ধ হইল, এবং ইহা দ্বারা অধাতুমতী-ভার্য্যাতেও রমণাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল; কেননা তদ্রূপ গমনে সন্তান-জননের সম্ভাবনা নাই। তবে নিম্নাধিকারীদিগের পক্ষে স্বীয় স্বীয় ভার্য্যায় ঋতু-ভিন্ন কালেও গমন একেবারে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ

হয় নাই। কিন্তু এরূপ ব্যবহার আদর্শ হইতে পারে না, কেননা উহাতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ভিন্ন অন্য কোন সদ্ভূদেহ্য সাধিত হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে, এই সমুদয় আদর্শ অতি উচ্চ, সাধারণ মানবের পক্ষে এই সমুদয় উপদেশ কার্যোপনিবেশ করা সহজ নহে; কিন্তু আদর্শ মহান, উচ্চ ও সম্পূর্ণ হওয়াই প্রয়োজনীয়। কেননা এ প্রকার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, জীব একেবারে অধঃপতিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বৃক্ষের শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করে, তাহার সেই বাণ বৃক্ষের শিরোদেশ ভেদ করিতে পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশ হইতে উচ্চতর কোন না কোন প্রদেশ বিদ্ধ করিবেই করিবে। অতএব উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, এবং ইহা নিশ্চিত যে, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট না হইলে, কোন না কোন সময়ে আমরা অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইতে পারিবই পারিব।

ইতি পরিব্রাজক-স্মৃতিমালায়াং তননস্মৃতিং নাম দ্বিতীয়েহ-
ধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দান-সূক্ত।

শিষ্য—কিস্বদর্কং ভবেদানং ?

অর্থ—দানের উত্তর ফল—অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্য কি ?
(উদর্কং ফলমুত্তরম্—ইতি কোষঃ)

গুরু—জীবদুঃখ নিরাক্রান্তিঃ । ১

অর্থ—জীবের দুঃখ নিবারণ করাই দানের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

ব্যাখ্যা—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

“নাস্তিদানোপমং ধর্ম্যং কার্যমন্যং জগজ্জয়ে ।

দানেনামরতামেতি মরোহস্মিন্ চলভূতলে ॥

মৃতোহপ্যমৃতবদদান-বীরো হি স্ত্যুযতে সদা ।

দানোৎসর্গীকৃতপ্রাণো দধীচিস্তন্নিদর্শনং ॥

যথাতিচণ্ডবাতেন বেপতে ন হিমাচলঃ ।

তদ্বদাপ্রলয়ং দান-বীর-কীর্তির্নকম্পতে ॥”

অর্থাৎ ত্রিজগতে দানের তুল্য অন্য কোন প্রকার ধর্ম-মূলক কার্য্য নাই। এই বিনশ্বর পৃথিবীতলে মর জীব, দানের দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। দান-বীর মৃত হইলেও নিরন্তর জীবিত ব্যক্তির স্থায় সংস্কৃত হইয়া থাকেন। পরোপকারোদ্দেশে সমর্পিতজীবন দধীচিই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। হিমাচল যেমন প্রচণ্ডতম বায়ু-বিক্ষোভেও বিন্দু-মাত্র কম্পিত হয়েন না, তদ্রূপ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দান-বীরের বিশ্ববিকাশিনী কীর্তিও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না।

যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে, তত দিন দাতার নাম এবং কীর্ত্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না। এতাদৃশ বিধ্বিতকর দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ-নিরাকরণ। এই অবগীমণ্ডলে যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহামহিম উদারচেতাগণ কোন প্রকার স্বার্থাভিসন্ধির বশবর্তী না হইয়া কেবল লোকহিতৈষিণীবুদ্ধি বশতঃ দুঃখীর দুঃখাশ্রু মোচন করিবার জন্ত দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ই যথার্থ দান-বীর। তাঁহাদের দানই প্রকৃত দান-পদ-বাচ্য। এই মহোচ্চ দানের কথা স্মরণ করিয়াই কালের সাক্ষী কবিরর শ্রীহর্ষদেব বলিয়াছিলেন “মৃষা ন চক্রেহল্লিতকল্পপাদপঃ প্রণীয় দারিদ্র্য-দরিদ্রতাং নৃপঃ ॥” ভূপৃষ্ঠ হইতে জল উত্তোলনপূর্ব্বক, ভূমির উপকারের জন্ত মেঘমালা যেমন সেই জলই আবার বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবী হইতে নানা উপায়ে ধনার্জনপূর্ব্বক, দয়ালুগণ পৃথিবীর উপকারের জন্তই আবার সেই ধন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অর্থের যদি কোন প্রকার সদ্যবহার থাকে, তবে তাহা একমাত্র জীবদুঃখ-নাশোদ্দেশে দান বই আর কিছুই নয়। দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ-দূরীকরণ।

শিষ্য—কীদৃশং তন্ প্রশস্যং স্ম্যাত্ ?

অর্থ—কিরূপ দান শ্রেষ্ঠ ?

গুরু—যদন্তরেণ যঃ ক্লিষ্টস্তস্মৈ তদানমুত্তমম্ । ১

অর্থ—যাহার যাহা ব্যতীত ক্লেশ হয়, তাহাকে তাহা দান করাই উত্তম।

ব্যাখ্যা—যাহার যাহা অভাব, সঙ্গতি থাকিলে, তাহাকে তাহা দেওয়াই উচিত, ইহারই নাম উত্তম দান। যে দেশে পানীয় জলের অভাব, তথায় বাপী-কূপাদি খনন; যেখানে বিদ্যাচর্চার অভাব, তথায় বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা, যথায় ভিক্ষু বা ভেষজের অভাব, সেইস্থলে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সমস্তই এই অনুশাসনের অন্তর্গত। কালজ্ঞানের অপ্রতিবিধেয় নিষ্পেষণে যদিও প্রাচীন মঙ্গলকরী রীতি নীতি সমুদয় নিষ্পেষিত হইয়া কোথায় কোন অলঙ্ঘ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি বর্তমান সময়ে যে স্থানে স্থানে জন-সত্র, পান্থনিবাস, ও তড়াগাদি-প্রতিষ্ঠা অস্থির দেখা যায়, তাহা একমাত্র এই সংস্কারেরই ফল। প্রতিকূল বাতায় প্রায় সমস্তই উড়িয়া গিয়াছে; তথাপি যাহা কিছু অবশিষ্ট দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাক্তন-সংস্কারেরই জীর্ণ প্রকৃতি। নদী শুষ্ক হইলেও, বহুদিন মাঝে তাহার রেখা বিদ্যমান থাকে। মহামতি আচার্য্য শিষ্যকে বিধজ্ঞান দান-যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে পরিণত করিবার জন্ত, এতাদৃশ সর্বাব্যাব-ধ্বংসক দানের শিক্ষা বিধান করিয়া জগতে দানের স্বরূপ এবং কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

অসম্ভবদানং উত্তমং । ২

অর্থ—কলাভিসম্মানবিরহিত দানই প্রশস্ত।

ব্যাখ্যা—প্রতাপকারনিরপেক্ষ হইয়া যে দান, কদা যায়, তাহাই প্রশস্ত দান। জীবের জুখ-বিনাশ বাদীক অস্ত্র

কোন উদ্দেশ্যের বশবর্তী না হইয়া যিনি দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই যথার্থ দান-বীর-পদ-বাচ্য ; নতুবা যাঁহারা দানের মূ্য উদ্দেশ্যে উদাসীন থাকিয়া, ব্যক্তি-বিশেষের সন্তোষনিমিত্ত বা পদবিশেষের লাভের নিমিত্ত দানচর্যা করেন, তাঁহারা প্রকৃত দাতা নহেন, তাঁহারা দাতৃদ-কঙ্ক-ধারা পণ্যব্যবসায়ী সাদ্রিয়া স্বয়ং অভিপ্রত বিষয় সিদ্ধ করিয়া লয়েন,—তাঁহারা দান-নিষ্কৃত মাত্র। দাতৃনামধারী মহাশয়েরা স্বার্থ-নাশে অতি তুচ্ছ ক্রিমি স্বরূপ। তাঁহাদের দানে জগতের কোন উপকার হয় না ; বরঞ্চ নিঃস্বার্থ দাতৃবৃন্দের ভিতর সেই কৃত্রিম-প্রথা প্রসারিত হইয়া, জগতের অশেষ এবং বিঘন অপকারই সাধন করে। দানের প্রকৃত মূর্তির অন্তর্ধান, এবং কৃত্রিম প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায়, সাংখ্যিক-দানের সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া যায়। দানের স্মহান্ উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে অতি তুচ্ছতম সঙ্কীর্ণ ভাবে উপনীত হয়।

তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

“দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহ হুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাংখ্যিকং শ্রুতং” ॥

১৭।২০

“দান করা উচিত” এই সংসারের বশবর্তী হইয়া দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া নিষ্কামভাবে প্রত্যাপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহাই সাংখ্যিক দান, এবম্বিধ দানই সর্লভোভাবে প্রশস্ত।

“যত্তু প্রত্যাশকারার্থং ফলমুদ্दिष्टা বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতং ॥” কিন্তু যাহা প্রত্যাশকার-প্রাপ্তির আশা বা অথ কোন প্রকার ফলাভিসন্ধান পূর্বক অতিকষ্টের সহিত প্রদত্ত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া অভিহিত হয়। রজোহিভিমानी ব্যক্তিগণই এতাদৃশ রাজসিক দানের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা অপকৃষ্টতর।

“অদেশকালে যদানমপাত্রেভাশ্চ দীয়তে। অসংকৃতমব-জ্ঞাতং তত্ত্বামসমুদাহৃতম্।” দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া, সংকার বাতীত এবং অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয়, তাহাকে তামস বলে, ইহা অপকৃষ্টতম। এতাদৃশ দানের অনুষ্ঠানে দাতা বিশেষ প্রত্যাশায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

কালধৰ্ম্মানুসারে দানের প্রকৃত সাধু উদ্দেশ্য লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান সময়ে সাহিত্যিক দানের সংখ্যা বড়ই কম। রাজস দানের অনুপাতানুসারে সাহিত্যিক দানের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শুধু দান বলিয়া নয়, সময়স্রোতের অপ্রতিহত বেগে ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম প্রায় সমস্তই লোপ পাইতে বসিয়াছে। স্মৃদ্ধদর্শী আচার্য্য, দান সম্বন্ধে যে মহান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যদি পালন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় জীবজগৎ একটি অপূৰ্ব শান্তিকাননে পরিণত হয়।

শিষ্য—কী বা নত্-যাঃস্তুতমম্ ?

অর্থ—সেই দানের উপযুক্ত পাত্র কে ?

গুরু—স্বকর্মীভূতায়তনামঃ । ১

অর্থ—নিজের কৃত কর্মের জন্য যে অনুতপ্ত, সেই দানের যথার্থ পাত্র।

ব্যাখ্যা—আত্মকৃত অপকার্যের জন্য যাহার চিত্ত সতত অনুতাপের অনন্ত বৃশ্চিক-দংশনে কাতর, স্বকীয় দুষ্কর্মের অপকারিতা ভোগ বা চিন্তা করিয়া, যাহার দেহ, মন, প্রাণ অবসন্ন, তাদৃশ ব্যক্তি যথার্থই দয়ার পাত্র ; তাহাকে দান করিলেই প্রকৃত সাধ্বিক দানের মর্যাদা রক্ষা করা হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—“পাপানি ক্ষয়মায়ান্তি পাপিনোহনুশয়-ক্রমাৎ । ন কঠোরতমঃ কশ্চিৎ দণ্ডোহস্ত্যানুশয়াদৃতে ॥ দণ্ড-ক্লেশভয়াৎ পাপী ন পাপাদ্বিরতো ভবেৎ । ন দংশাৎ শাম্যতি ব্যালো দণ্ডিতোহপি সহস্রশা । কেবলং বিরমেৎ পাপাৎ পাপীয়োহনুশয়ং গতঃ । তস্মাদনুশয়প্রাপ্তঃ কৃপামহতি সর্বতঃ” অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবেই তাহার সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনুতাপ অপেক্ষা কঠোরতম দণ্ড অস্ত কিছু নাই। সর্প যেমন সহস্র প্রকারে দণ্ডিত হইলেও দংশন হইতে নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ পাপী ব্যক্তি দণ্ডজনিত ক্লেশ-শঙ্কায় কদাপি পাপ-লিপ্সা পরিহার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় দুষ্কার্যের জন্য অনুতাপ প্রাপ্ত হয়, কেবল-মাত্র সেই পাপীই পাপ-কার্য্য হইতে বিরত হয়। অতএব পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবে সে সকলের নিকটেই কৃপা পাইবার যোগ্য। এই সমুদয় নীতিগর্ভ বাক্যাবলী

পর্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, স্বকীয় অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত বিকৃত ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে দানাদি দ্বারা প্রকৃতিস্থ করা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। শুধু পাপী বলিয়া নয়, অপরিণামদর্শিতা বা অবিমৃশ্কারিতা প্রভৃতি যে কোন দোষে মানব বিপন্ন হইলে, যদি তাহার স্বকীয় তারল্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, এবং যদি সে দানাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপযাচমান হয়, তবে তাহাকে দান করা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিতে হইবে, সত্য, কিন্তু স্বীয় অপকর্মের জন্য যদি কেহ অভাবগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি দানের পাত্র নহেন; তবে, যদি তাঁহার স্বকার্য্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, তাহা হইলে তিনি দানের পাত্র, এই সূত্রে তাহাই বলা হইল।

তথা দৈব-বিড়ম্বিতঃ। ২

অর্থ—দৈববিড়ম্বিত ব্যক্তিও দানের উপযুক্ত পাত্র।

ব্যাখ্যা—যে যে কোনভাবে দৈবকর্তৃক নিগৃহীত হউক না কেন, সে দানপ্রার্থী হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দান করা বিধেয়। মনে কর, কোন উদারচেতা ব্যক্তি সমাজের বা দেশের মঙ্গলের জন্য, একটি সুচক্কর মহত্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, বিধি-বিড়ম্বনে যদি তাহাতে সফলকাম হইতে না পারেন, এবং সেই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বাস্ত বা অথ কোন প্রকারে ছরুস্তর বিপৎসাগরে পতিত হইতে হয়, তবে তাদৃশ দৈব-পীড়িত মহাত্মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা সকলেরই

উচিত । যে দেশে এরূপ ক্ষেত্রে সহানুভূতি নাই, সে দেশ কোনদিন উন্নতির ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হইতে পারে না ; সে দেশে কোন প্রকার স্মৃহৎ অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় না । তাদৃশ সহানুভূতিবিহীন সমবেদন-শূন্য দেশ, চিরদিনই সঙ্কোচ-জ্ঞানের অন্ধতমসে নিমগ্ন থাকে ; কোন কালেও তাহার অভ্যুদয় হয় না । এই প্রকার বিশেষ হইতে সামান্যভাবেও যে দুর্ভাগ্যবশে বিপন্ন হয়, সে সকলেরই করুণার পাত্র । অস্বদেশে প্রায়শই দৃষ্ট হয় যে, দৈববিড়ম্বনে ধাত্বাদি শস্ত্র বিনষ্ট হইলে কৃষকগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা কাহারও নিকট তাদৃশ সাহায্য-প্রাপ্ত হয় না ; ইহারা নিজের সম্পূর্ণ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কৃষিকার্য্য করিয়াছে, ত্বরদৃষ্ট-ক্রমে সমস্ত বার্থ হইল, সমাজেরও সাহায্য পাইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় । ঝটিকার প্রাবল্যে গৃহাদির বিনাশ হইল, দরিদ্র গৃহী পথের ভিখারী হইয়া পড়িল, এতাদৃশ স্থলে আমাদের দেশে প্রথা এই যে, ধনিগণ এই সময়ে টাকা ধার দিয়া বিপন্নদিগের যথেষ্ট উপকার করিলেন, ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু ফলে দাঁড়ায় এই যে, ইহাতে কৃষকেরা আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে ; ঐ ঋণের জন্ত ক্রমশঃ বিড়ম্বিত হইয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে । অগ্নিতে গৃহদাহ হইলে পূর্বে প্রতিবাসিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিত, এখন যদিও স্থানে স্থানে ঐ সাহায্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশঃই উহা উঠিয়া যাইতেছে । এবম্বিধ

নুলই দানের প্রকৃত প্রয়োগস্থল। যাহারা উপার্জনক্ষম, যাহারা বলিষ্ঠ, তাহারা কোন প্রকার ভেল ধরিয়া—অর্থাৎ ফকির বা বৈষ্ণব সাজিয়া, লোকালয়ে দানের প্রধান পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত বিড়ম্বিত—চলচ্ছক্তি-রহিত, তাহাদিগকে দান করা হয় না। কতগুলি সমর্থ লোককে সাহায্য করিয়া, জগতে তাদৃশ অপকৃষ্ট-প্রকৃতি লোকের প্রসার বৃদ্ধি করা নিতান্ত গর্হিত। অতএব যাহারা প্রকৃতপক্ষে দৈববিড়ম্বিত, তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র।

নালাস্বজীবিনে দৈব্য সামর্থ্যাচ্ছালিনে ক্রম্ভিত। ২

অর্থ—আলস্য-জীবী সামর্থ্যশালী ব্যক্তিকে দান করা নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা—সামর্থ্য সত্ত্বেও অলসতাই যাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাদৃশ অলস, শক্তিমত্তা সত্ত্বেও অশক্তবৎ প্রতীয়মান ব্যক্তিদিগকে কদাচ দান করা উচিত নহে। ঈদৃশ পাত্রে দান করিলে, তাহাতে জীবের ছঃখ-স্বংস না হইয়া প্রকারান্তরে ছঃখের প্রসারই বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই সমুদয় অসদৃষ্টান্তের অনুকরণ-নিবন্ধন সমাজের মজ্জা—স্বাবলম্বন ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়, পরমুখাপেক্ষী সমাজ চিরদিনের মত অবনত হইয়া পড়ে। যে সমাজে স্বাবলম্বনের প্রাচুর্য্য নাই, আত্ম-নির্ভরের বাহুল্য নাই, সে সমাজের উন্নতির আশা ছরাশা মাত্র। স্বাবলম্বনহীন দেশ বা সমাজ কখনও উন্নত হয় না। অতএব এবস্থিধ ক্ষেত্রে কতকগুলি

অলসের প্রশ্রয় প্রদান পূর্বক দেশ-সংহার করা অপেক্ষা দান-ক্রিয়া হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ন মিত্রাভ্যবসায়িম্যঃ। ৪

অর্থ—ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকেও দান করা অনুচিত।

ব্যাখ্যা—শারীরিক শ্রম-লব্ধ জীবিকার্জন অপেক্ষা, যে সমুদয় নিষ্কণ পরমুখপ্রত্যাশী ব্যক্তিগণ “ভিক্ষা” এই ব্যবসায় গ্রহণ পূর্বক আপনাকে সুচতুর এবং সুখী মনে করে, স্বেপার্জিত বৃত্তি অপেক্ষা পরার্জিত-প্রার্থনাই যাহারা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করে, তাদৃশ ছল-কণ্ঠক নীচমনাদিগকে দান করা কদাচ বিধেয় নহে। ইহাতে প্রাপ্ত দোষের প্রসক্তি জন্মে। তবে যাহারা অচল, পঙ্গু বা রোগান্তরে অকর্মণ্য, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কেননা তাহারা ভিক্ষা-ব্যবসায়ী নহে। তাহারা ছুর্দৈব কর্তৃক বিড়ম্বিত, অতএব সেই সকল দৈব-পীড়িতদিগকে দান করা যে নিতান্ত কর্তব্য, তাহা ২য় সূত্রেই সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

ন বাতিরিত্য বর্জনং। ৫

অর্থ—বর্জন শব্দের অর্থ বৃত্তি—অর্থাৎ অবস্থা (আজীবো জীবিকা বার্জা বৃত্তির্বর্জনজীবনে ইতি অমরঃ)। নিজের অবস্থার অতিরিক্ত দান অনুচিত। (৩য় সূত্রস্থ “দেয়ং” এই পদ ৫ম সূত্র পর্য্যন্ত অস্বৈতব্য)।

ব্যাখ্যা—বিদ্বান্গণ বলিয়াছেন—“অসমঞ্জসতামেতি হস-মঞ্জসকারকঃ। নিদানং সর্বদুঃখানাং অসমঞ্জসভাবনা”।

অসমঞ্জসকারক—অর্থাৎ পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়াই যে ব্যক্তি কার্য্য করে, যাহার কস্মে কার্য্য-কারণের সুসঙ্গতি নাই, সে প্রতিপদেই বিশৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত হয়, তাহার যাবতীয় কার্য্যই দুর্ব্যবস্থ হইয়া পড়ে। এই ভ্রমণ্ডলে অসম্ভাবনাই তাবৎ দুঃখের মূল। সর্ব্বত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে, সর্ব্ব-বিষয়ে তুল্যদৃষ্টি থাকিলে, মানবকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয় না, বা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব দানকর্ত্তাও যদি দানানুষ্ঠানের সময়—স্বীয় অবস্থানুসারে দান করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও পরিণামে অনুশোচিত হইতে হয় না। বিশৃঙ্খলতার বিবময় প্রদাহ তাঁহাকে পরিতাপিত করিতে পারে না। স্বকীয় সামর্থ্য্য বিবেচনা না করিয়া দান করিলে, সে দানের প্রশংসা করা যায় না। লোকহিতকর সাধু অনুষ্ঠানও অবিমৃশ্ণকারিতাদোষে সময় সময় অসৎ-কার্য্যবৎ নিন্দিত হইয়া থাকে। জগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চাই মতিমান্ আচার্য্য, শিষ্যকে এযাবৎ দান-ক্রিয়ার অনুপম আদর্শ পরিদর্শিত করিয়া, অধুনা প্রণয়াস্পদ শিষ্যের মঙ্গলা-ভিলাষে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে অনুমতি করিলেন। যে স্থলে অবস্থানুসারে ব্যবস্থার অভাব, তথায় প্রতিনিয়তই শত সমর্থপাত আপতিত হইয়া ঘোর অশান্তির উৎপাদন করে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

“প্রিয়া দেয়ম্” অর্থাৎ নিজের সম্পদনুসারে দান করা

উচিত।

ঈযং অক্তিগতাদ্ হানাত্ সমাজগতমুত্তমম্ ৬

অর্থ—ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দান সর্বোত্তম ।

ব্যাখ্যা—কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দান করিলে তাহাতে তাহারই উপকার হয় মাত্র, তাহাতে জগতের কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, কিন্তু সমাজগত দানে একটা হীনাবস্থা সমাজ উন্নত হইলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, সমাজগত দানে সমাজস্থ তাবৎ ব্যক্তিই উপকৃত হয়েন । দেশের অভ্যুদয়প্রত্যাশী ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেরই স্বরণ করা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক উন্নতি না হইবে, ততদিন দেশের উন্নতি অসম্ভব । সমাজসমষ্টি লইয়াই দেশ । অতএব দেশের অস্থিমজ্জা স্বরূপ সমাজের সংস্কার ব্যতীত দেশ অভ্যুদিত হইবে কি প্রকারে ? প্রতিমাবিহীন পঙ্কর কি পূজিত হইয়া থাকে ? যিনি যতই দেশহিতৈষণা হৃদয়ে ধারণ করুন না কেন, কিন্তু যাবৎকাল তাঁহার দৃষ্টি সমাজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পর্য্যন্তও পরিচালিত না হইবে, তাবৎ তাঁহার পক্ষে দেশোপকার বিড়ম্বনা মাত্র । স্বদেশ-প্রেমের মূলে সমাজ-মুরক্তি চাই, সমাজ-দৃষ্টি-বিরহিত স্বদেশ-প্রেম কল্পনার পুস্তলিকাপ্রায়, তাহার বাস্তব কোন প্রতিকৃতি নাই । যে দেশে সমাজগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য নাই, সে দেশের পরিণাম প্রগাঢ় তিমিরাবৃত ; ভবিতব্যতার ছর্ণিরীক্ষ্য আলেখ্য প্রতি বিবেক-নয়নে দৃষ্টি করিলে, সেই দেশের অননুভবনীয় পরিণতির করাল ছায়া অবলোকন করিয়া শিহরিত হইতে হয় ।

তাই প্রাজ্ঞ প্রবীণ পরিব্রাজক, ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দানের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূতলে দেবতাবাপন্ন পরহিত-সর্বস্ব ৩ভূদেব বাবুর প্রবীণ হৃদয়, ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দানের প্রভূত উপকারিতা অনুভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই তিনি চিরজীবন সংযত থাকিয়া পরিশেষে সমাজবিশেষের মঙ্গলোদ্দেশে সর্বস্ব অঞ্জলি প্রদান পূর্বক সাত্ত্বিক দান-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বিশ্বহিতকর অনুষ্ঠান, অস্বদেশবাসী ধনকুবেরগণের প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। নতুবা এই অধঃপতিত দেশের পুনরুত্থান-আকাজক্ষা ছরাকাজক্ষা মাত্র। সম্প্রতি বোম্বে প্রদেশে মহামতি টাটা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। লাহোরের সর্দার দয়াল সিংহ প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা উইলের দ্বারা দান করিয়াছেন। এই প্রকার দানের দ্বারা সমাজের অনেক ব্যক্তির উপকার হয়; ইহাতে তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারেন, এবং পরিণামে তাঁহাদের দ্বারাও অনেকে উপকৃত হইতে পারেন। কোন ব্যক্তিবিশেষকে দান করা অপেক্ষা যে দানের স্থায়িত্ব বংশানুক্রমে বিद्यমান থাকে, তাদৃশ স্থায়ী দানই শ্রেষ্ঠ, দেশের যাহাতে দারিদ্র্য-ধ্বংস হয়, দেশ যাহাতে ধনী হইতে পারে, সেই প্রকার দানই হিতকর। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় যাহাতে উন্নত হয়, দেশ যাহাতে

দারিদ্র্যশূন্য হয়, অস্বদেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান অতি বিরল, স্মৃতিগত ব্যক্তিগত দ্বানের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ এত দরিদ্র, এত নিঃস্ব, এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান থাকাতেই সেই সমুদয় দেশ অত সমুন্নত।

হানাদপি যুমা বিহি হানীয়-বিরহক্রিয়াম্। ৩

অর্থ—দান অপেক্ষা যাহাতে দানপাত্রের অভাব হয়, তাহা করা আরও উৎকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা—যে দেশে দান-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, বৃদ্ধিতে হইবে, সে দেশ তত দরিদ্র, অতএব দানপ্রার্থীর সংখ্যা-হ্রাস করিতে পারিলেই দেশের প্রকৃত উপকার করা হয়। যাহাতে মানুষের কার্য্যকরী শক্তি বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে মানব, শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা-প্রভাবে আত্মনির্ভর দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান, দানক্রিয়া হইতে শতধা উচ্চস্থানভাগী। ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্প-কৃষি প্রভৃতির বিস্তার, অভিনব উপার্জনের পন্থা আবিষ্কার, দীন দুঃখীদিগকে শিক্ষা-প্রদান করিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়া উঠান প্রভৃতি কার্য্য যে কতদূর মঙ্গল-জনক, তাহা ভাবার অতীত। নিঃস্ব দরিদ্রগণ যাহাতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বন করিতে পারে, দেশস্থ তাবতে যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আত্মনির্ভর করিতে সমর্থ হয়, অবাধে স্বেপার্জিত অর্থ দ্বারা পরিবারপ্রতিপালন করিতে পারে, তাদৃশ অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা সর্ব্বথা স্তুতিযোগ্য।

বিদ্যালয়াদি-প্রতিষ্ঠাপূর্বক শিক্ষা-বিস্তার করিয়া, বাণিজ্যাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, সকলকে তাহাতে উৎসাহিত করা এবং তাহার স্বাধীন-জীবন সর্বত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠানাদিগকে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক এবং যথার্থ দানবীর বলিলে বোধ হয় অত্যাক্তি হয় না। যাহারা এবম্ব্যপকারে দেশের দানীয়—অর্থাৎ দানপাত্রের অভাব সাধন করিতে পারেন, অর্থাৎ এইরূপভাবে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করাইয়া সকলকে স্বাধীনজীবতার মধুময় রস আশ্বাদিত করাইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেবতা। তাঁহাদের দ্বারাই জন্মভূমি যথার্থই পুত্রবতী এবং পৃথিবী “বসুন্ধরা” নামের সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়েন। অতএব যাহাতে সমাজস্থ তাবতেই শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া কার্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে সাধারণের উপার্জনের পন্থা প্রসারিত হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠান দানানুষ্ঠান অপেক্ষা সহস্র প্রকারে প্রশংসনীয়।

যে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা যত অধিক, সে দেশে দানের পাত্র তত বেশী। সুতরাং দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলেই দানপাত্রের হ্রাস করা হয়। যে দান গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সে তাহাতে তত সুখী হয় না, কেননা পরাবলম্বন-জ্ঞান তাহার মনকে সর্বদাই ব্যথিত করে। সুতরাং তাহাকে যদি স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দেওয়া যায়, এবং সেই স্বাবলম্বনের পথ দেখাইতে যদি কিছু দান

করিতে হয়, তবে তাহা করাই শ্রেয়ঃ ; ইহাতে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি । মনে করুন, কোন ব্যক্তি উপার্জনের কোন পন্থা জ্ঞাত নহে ; সে স্থলে, তাহার প্রাত্যহিক বৃত্তি-প্রদান অপেক্ষা তাহাকে উপার্জনক্ষম করিয়া দিলে আর তাহার দৈনিক বৃত্তি-প্রদানের আবশ্যকতা রহিল না, এবং সে নিজে উপার্জন করিতে পারিলে, পরিণামে তাহার কৃত দানেও অনেকে ঐ প্রকারে উপকৃত হইতে পারে, এবং তাহাহইলেই দাতার সেই পূর্বকৃত দান পল্লবিত হইয়া সহস্র মূর্তিতে সমাজের প্রভূত উপকার করিতে পারে ।

ইতি পরিব্রাজক-স্মৃত্তমালায়াং দানস্মৃত্তং নাম তৃতীয়োঃ-
 ধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

সুখ-সূক্ত ।

শিষ্য—কস্মাৎ সুখম্ ?

অর্থ—কি হইতে সুখ হয় ? অর্থাৎ এ জগতে এমন কি আছে, যাহা হইতে সুখ-লাভ করা যায় ; “সুখং মে ভূয়াৎ ছুঃখং মাভূত্” আমার সুখ হউক, যেন ছুঃখ হয় না, এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী শিষ্যদিগকে, স্ব স্ব গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া দিবার নিমিত্ত আচার্য্য, কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে সুখ হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিতেছেন ;—

মমাবশি আত্ম-নিবেদনাত্ । ১

অর্থ—ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিলেই প্রকৃষ্ট সুখের সম্ভাব হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—এই অবনীমণ্ডলে যিনি যতই প্রধান হউন না কেন, যাঁহার যতই সামর্থ্য থাকুক না কেন, কিন্তু সকলকেই এক দিন না এক দিন সেই সর্ব্বসামর্থ্যশালীর চরণে শরণাপন্ন হইতে হয় । যিনি সসাগরা-সদ্বীপা-পৃথিবীর অধিপতি, যাঁহার বাহু-বলে ত্রিজগৎ কম্পায়মান, যাঁহার ঐশ্বর্য্য-গরিমায় ধনেশ্বর পর্য্যন্তও বিড়ম্বিত, তাঁহাকেও এক দিন না এক দিন ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া ছুন্নি-সহ যাতনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হয় । মাহুঘের অভ্যন্তরে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, বীরের বীরত্ব, ধীরের ধীরত্ব,

সকলই শক্তিহীন হইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য স্থানে চলিয়া যায় ! শত আৰ্তনাদ করিলেও এই আজন্ম-পরিচিত মিত্রগণ ফিরিয়াও তাকায় না । তখন জীব অনন্তোপায় হইয়া, ভাবিয়া আকাশ-পাতাল কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সেই পরাংপরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতে থাকে “হে নাথ ! হে সৰ্ব্বভূ ! হে অনাথশরণ ! তুমি যাহা জান, তাহাই কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক”, এবং এই বলিয়াই তাহার বিপন্ন হৃদয়ে আশার আলোকে সূখের উৎস প্রকাশিত করে ; ভগবৎ-চরণে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া অশান্তিময় অন্তঃকরণে শান্তি-ধারা প্রবাহিত করিয়া দেয় এবং তদবধিই সূখের প্রকৃত কারণ চিনিয়া লয় । বস্তুতঃ আমরা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সূখের প্রকৃত নিদানের প্রতি অন্ধ্রপ মা করিয়া, মোহাঙ্কতা প্রযুক্ত স্ব-স্ব-পুরুষকার-পুতাবেই যাবতীয় কার্য-কলাপ সম্পাদন করিতে অগ্রসর হই ; কিন্তু কৈ ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ততঃ মনে মনে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিতে না পারি, ততক্ষণ ত কোন কার্যেরই সুখোপলব্ধি করিতে পারি না । যখন বুঝিতে পারিতেছি যে, আ’জ কিম্বা কা’ল, এক সময়ে নিশ্চয়ই সেই মঙ্গলময়ের চরণে ভিক্ষা চাহিতে হইবে, মতুবা নিজের সামর্থ্য-বলে, নিজের মাৎসর্য্য-মূল্য বুদ্ধির বলে, কিছুই করিতে পারিব না, তখন সময় থাকিতে কেন তাঁহার শান্তিময় সূখপ্রদ পদতলে এ জীবন উৎসর্গ করি না ? কিন্তু কেননাই মোহ-বিকলা মতি ! ভাবি যাহা,

কার্যকালে করি তাহার বিপরীত !! বুঝি না যে, এ জগতে তিনিই একমাত্র সুখ-স্বরূপ, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদনই সুখের একমাত্র নিদান। একবার মনেও করি না যে, ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

“ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়” ।

জ্ঞানাস্ত ২

অর্থ—জ্ঞান হইতেও সুখ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, তিনিই সুখী। (এ স্থলে “জ্ঞান” শব্দ সামান্ত্য-বাচী)

ব্যাখ্যা—অজ্ঞানই একমাত্র দুঃখের মূল——সুখের অন্তরায়। আমরা যে স্নেহাস্পদের বিয়োগবাক্তা স্মরণ করিয়া মৃতপ্রায় হই, জগতের স্তরে স্তরে রুদ্ধ শ্মশান-মুণ্ডির করাল ছায়া দর্শন করিয়া জীবনে হতাশ হই, একমাত্র অজ্ঞানই ইহার মূল। আমরা রোগ-গ্রস্ত হইয়া অহরহঃ মৃত্যুর পাদক্রম উৎপ্রেক্ষা করিয়া যে অনন্ত বিষাদ-রূপ অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছি, একমাত্র শরীর-বিজ্ঞানে জ্ঞানবিরহই এই দুঃখের মূল। যে বিষয়ে যাহার যত জ্ঞানাভাব, সেই বিষয়ই তাহার তত দুঃখের হেতু। একদিকে যেমন অনাত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অধ্যাত্মজগতের অনুপম আনন্দের সম্পূর্ণ অনধিকারী, অতএব অত্যন্ত দুঃখী, পক্ষান্তরে——তেমনই তত্ত্বদর্শী মহানুভব চিরমধুর নন্দন-স্নিগ্ধ মানসোচ্চানের সুপরিমল কুসুম-সৌরভে পরম পরিতৃপ্ত, অতএব অত্যন্ত সুখী। বস্তুতঃ যিনি যে বিষয়ে যত জ্ঞানী, তিনি সেই

বিষয়ে তত সুখী, যিনি যে বিষয়ে যত অজ্ঞ, তিনি সেই বিষয়ে তত দুঃখী, তাই মহাপ্রাণ পরিব্রাজকপাদ বলিতেছেন যে, এই দুঃখ-বহুল সংসাররূপ অন্ধতমসে জ্ঞানই একমাত্র সূর্য্যোদয়-স্বরূপ । শাস্ত্রান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়—“বিত্তিঃ সুখকরী নিত্যং বিত্তির্মালিন্য-হারিণী” অর্থাৎ জ্ঞানই নিত্য সুখদায়ক এবং মলিনতা-সংহারক ।

সজ্জন-সঙ্গতিঃ । ৩

অর্থাৎ সজ্জন-সংসর্গ হইতেও সুখলাভ হইতে পারে ।

ব্যাখ্যা—শাস্ত্রে আছে “অনাঈ-পরচিত্তা যে পরোপকরণে রতাঃ । সত্য-প্রিয়া মিতাচারাঃ সজ্জনাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ” যাঁহাদের আত্মপর-ভেদ নাই, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে যাঁহারা সমদর্শী, যাঁহারা অবিরত পরহিতব্রতী এবং অতিশয় সত্য-প্রিয় ও পরিমিতাচারী অর্থাৎ শাস্ত্রবিগর্হিত আচারের অপক্ষ-পাতী, তাঁহারাই সজ্জন-পদ-বাচ্য । এতাদৃশ সজ্জন-সঙ্গতিই সুখের অবিতথ হেতু । এই সংসাররূপ উত্তরঙ্গ দুঃখজলধির মধ্যে সাধুসঙ্গই একমাত্র তরণী ; তাই ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন “ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবাব্ধব-তরণে নৌকা” ।

যম-নিয়মাম্যাস্ত্ব । ৪

অর্থ—যম এবং নিয়ম হইতেও সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ഷান্তি, ঈশ্বরপ্রণিধান, সত্য, ঋজুতা, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য প্রভৃতির নাম ‘যম’ এবং

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ভাগবতী চিন্তা প্রভৃতির নাম ‘নিয়ম’। এতাদৃশ শারীরিক এবং মানসিক নিয়ম-পরতা হইতে সুখ-মজ্জার অরশুস্ফাবী। যম ও নিয়ম-প্রভাবেই মানব ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তিরূপ অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। যম ও নিয়ম—প্রভাবেই জীব, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। যথা যম-শাস্তিমলোপাখ্যানে যম উবাচ—

যমো যম ইতি শ্রুত্বা বৃথা হৃদুবিজ্ঞতে জনঃ ।

আত্মা চ যমিতো যেন ন তসৈষ যমঃ স্মৃতঃ ॥

অনুশংস্যাং ক্ষমা সত্যমহিংসা দানমাজ্জবম্ ।

ধানং প্রসাদো মাধুর্যং সন্তোষাশ্চ যমা দশ ॥

যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব যঃ করোত্যাত্মসংযমম্ ।

সচ্চাদৃষ্টাত্ত্বাং স্নাত্যতি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

যম বলিয়াছেন—লোক ‘যম—যম’ এই কথা শুনিয়াই বৃথা মৃত্যুভয়ে কাতর ও উদ্ভিগ্ন হয়, মতুবা যে নিজের আত্মাকে যমিত—অর্থাৎ সুসংযত করিতে পারিয়াছে, তাহার আর যমে কিছু করিতে পারে না। অনুশংসতা, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, সরলতা, ঈশ্বর-প্রণিধান, চিন্তের-প্রসন্নতা, মধুরতা ও সন্তোষ, এই দশবিধ যম এবং প্রাপ্তকৃত নিয়ম দ্বারা যে আত্মসংযম করিতে পারে, সে আমাকে (মৃত্যুকে) না দেখিয়া—অর্থাৎ আমার কবলিত না হইয়া, সনাতন ব্রহ্ম-সাম্য প্রাপ্ত হয়।

বুঝহুস্মায়াস্ব। ৫

অর্থ—গুরুজনের শুশ্রূষা হইতেও সুখ-লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—মাতা, পিতা, পিতৃব্য, অগ্রজ, শিক্ষক, উপদেশক, দীক্ষাদায়ক প্রভৃতি পূজনীয়গণ—এবং যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি যে কোন অংশে গুণাধিক—অতএব বরীয়ান, তাঁহা-দিগের সেবায়ও সুখাবির্ভাব হইতে পারে। যাঁহারা আত্মার শ্রেয়ঃ কামনা করেন, গুরুশুশ্রূষা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য—কেন না—“প্রতিবদ্বাতি হি শ্রেয়ঃ পূজাপূজাব্যতিক্রমঃ।” পূজনীয়ের পূজার ক্রটি হইলে, শ্রেয় ব্যাহত হয়। অতএব গুণবান্ মাত্রেরই সমুচিত সমাদর ও অর্চনা করা বিধেয়, কেন না—গুণীগণ তাঁহাদিগের গুণ-গরিমাবলে—গুরুতুল্য পূজাই। কাজেকাজেই: “গুণাঃ পূজা-স্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।” (গুণই পূজার স্থল, নতুবা গুণীর জাতি-কুল-গৌরব বা বয়ঃক্রম পূজাই নয়) এবং “স্ত্রী-পুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাং” (স্ত্রী-পুরুষ বিচার না করিয়া—অবিচার্য্য-ভাবে সজ্জনের সাধুব্যবহার পূজা করা উচিত) ইহা মনে করিয়া—প্রাপ্তগুরু গুরুগণ এবং গুণাধিক গুরুস্থানীয়গণের পূজা করিলে, তাহা হইতে সুখ-আবির্ভাব অনিবার্য্য।

দীক্ষ্যপ্রতিদাক্ষনাস্ব। ৬

অর্থ—পোষ্যবর্গের প্রতিপালন হইতেও সুখ উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—নিজের সুখে নিম্পৃহ ও নিজের দুঃখে সহিষ্ণু হইয়া যদি মুখাপেক্ষী পরিবার-বৃন্দের ভরণ-পোষণ করা

যায়, তবে তাহাইতেও বিমল সুখের সম্ভাব হয়। নিজে না খাইয়া, নিজে না প'রিয়া, যে সমুদয় মহাত্মবৃন্দ অবিরক্ত-ভাবে নিজ মুখাপেক্ষী পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পাদন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহেন, সেই সকল উদার-মনা নেতৃবর্গই জানেন যে, পোষ্য-পালন-সমুত্ত সুখ কি অপার্থিব। করুণা-বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া অনাসক্তভাবে যে সকল ধর্মভীরু মনীষিগণ, অধীন জন-সমূহের অভাব দূরীকরণে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁহারা জানেন যে, দশজনের অভাব-নিরাসে বা দশজনের প্রার্থনা-পূরণে কি অর্নৈমিত্তিক আনন্দ।

মুখোপকরণান্তঃ। ৩

অর্থ—পরের উপকার সুখপ্রাপ্তির অন্ততম কারণ।

ব্যাখ্যা—শত্রু, মিত্র, প্রিয়, অপ্রিয়, দ্বেষ-সম্মত বিচার না করিয়া, যে সমুদয় দেবতাবাপন্ন মনীষিগণ পরের উপকারে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাঁহারা সেই পরোপকার-জনিত দিব্য সুখের একমাত্র অধিকারী। যেমন পরের উপকার হইতে নির্মল সুখের সম্ভাব হয়, পরের অপকার হইতেও কেমনি দুঃসহ দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব কলঙ্কদ্বারা, মনের দ্বারা বা কার্ণের দ্বারা যিনি যে ভাবে যতটুকু পারেন, পরের অপকার হইতে বিরক্ত হইয়া, পরোপকারে চিত্ত নিহিত করুন, ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। উপকারের পরিমাণ নাই, সামান্য উপকারও উপকার, বহু উপকারও উপকার, উভয়ই দুঃখের সুখবিধায়ক।

ভূমি বাঁহা করিতেছ, তাহা তোমার নিকট সমাধি বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু যে বিপন্ন, যে কাউরনয়নে তোমার উপকার প্রার্থনা করিতেছে, তাহার নিকট ইহা অতি মহান—অপ্রতিম, অতএব উপকারের অজ্ঞানলব্ধ বিবেচনা না করিয়া, কায়মনোবাক্যে পরের উপকার করাই একমাত্র ধর্ম—এবং এই ধর্মই দুস্তর ছুঃখ-জলধির একমাত্র ত্রাণকারক সুদৃঢ় অর্পণবান; তাই প্রাক্তন-সুখীগণ বলিয়াছেন—

পরিনির্মথ্য বাগ্জালং নির্ণীতমিদমেব হি,

নোপকারাৎ পরো ধর্মো নাপকারাৎ অথং পরম্।

নিখিল বাগ্জাল নির্মথন পূর্বক ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, উপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই, আর অপকার অপেক্ষাও উৎকট পাপ নাই, অতএব ধর্মামৃত-সিক্ত নির্মল সুখের একমাত্র নিদানই পরোপকার।

দানাদি । ২

অর্থ—দান হইতেও সুখবিভাব হয়।

ব্যাখ্যা—এ স্থলে “দান” শব্দের অর্থ কেবল ধন বা অন্ন-বস্ত্রাদি-দান নহে, অর্থাৎ এস্থলে দান শব্দ বিশেষ-বাচী নহে, দান-সামান্যবাচী। যাহার যে বিষয়ে অভাব লক্ষিত হইবে, তাহার সেই অভাব-পরিপূরণেরই অন্ত্যতম আখ্যা দান। বিজ্ঞা, বুদ্ধি, ধন, বাহ্য, শিক্ষা, দীক্ষা, ঔষধ, জল, এ সমস্তই এই দা-ধাতুর কৰ্ম্মভূত;—অর্থাৎ মূৰ্খকে বিজ্ঞা, নির্মূৰ্খকে বুদ্ধি, দরিদ্রকে ধন, রুগ্নকে ঔষধ, তৃষ্ণাক্তকে

জল, অদীক্ষিতকে দীক্ষা ও অশিক্ষিতকে শিক্ষা, এই সমস্তই পূর্ব-কথিত “দান” শব্দের প্রকান্ত অভিধেয়।

এতাদৃশ বিশ্বতোমুখ “দান” হইতে বিমল সুখের সমাপ্তম হইয়া থাকে। অধুনা যদিও প্রতিকূল বাতায় সুগঠিত স্বর্ণপ্রভ আর্য্যসমাজ বিকলাঙ্গ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এক্ষণপর্য্যন্তও ভারতের নানা স্থানে যে ধর্ম্ম-শালা, অতিথি-শালা, দাতব্য-চিকিৎসালয়, জলস্রব প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা শুধু এই সমুদয় আর্য্য-ঋষি-গণেরই উপদেশের কৰ্ম্মপরিণতি। স্থল-বিশেষে ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, শতশ্বমেধ হইতেও বরীয়ান, এই মহোপদেশ-গীতি একদিন ভারত-বাসিগণের প্রতিকণ্ঠে ধ্বনিত হইত, তাই এখনও নিমগ্নপ্রায় ভারতীয়গণ (সম্যক্ ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে না হইলেও) সেই পূর্ব-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের মুখের গ্রাস অকাতরে পর-করে সমর্পণ করিয়া থাকেন। সঙ্কল্পরহিত হইয়া অভাব-গ্রস্তের অভাবপূরণে, অগ্রসর মহামনা দয়ার্দ্ৰগণই এই বণিত দানজনিত অলৌকিক সুখের সন্দর্শন পাইয়া থাকেন।

অনুকল্পনা ২।

অর্থ—অনুকম্পা—(দয়া) হইতেও সুখ-সমাগম হয়।

ব্যাখ্যা—মঙ্গলময় পরমেশ্বর করুণা করিয়া মানব-হৃদয়ে যে সকল সদ্ভূতি প্রদান করিয়া পশুজাতি হইতে মানব-মণ্ডলীকে উৎকৃষ্টতর করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে দয়াই একমাত্র গরীয়সী। একমাত্র স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সুধাকর ব্যতীত

যেমন সহস্র সহস্র নক্ষত্র বা জ্যোতিরিন্ধ্রণে উর্ব্বীতল আলোকিত করিতে পারে না, তদ্রূপ একমাত্র কোমল-কলেবরা স্নিগ্ধ-প্রসাদা দয়া ব্যতীত অগ্ন্যাশ্রয় শত শত সদ্ভূতি থাকিলেও উদ্ভাৱা মানব-হৃদয় পেলবতা বা কমনীয়তা অবলম্বন করিতে পারে না। দয়াময়ের দয়ার রাজ্যে বাস করিয়া যাহারা দয়াশূণ্য, তাহাদিগকে যে কি আখ্যায় আখ্যাত করিতে হয়, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। ফলতঃ মনস্বিবৃন্দেৱ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গবেষণার ফলে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মানবগণের হৃদয়-নিহিত সদ্ভূতিরূপ নন্দনকাননে দয়াই একমাত্র পারিজাতকলা। দয়াচ্ছলেই সুবিমল সুখ-সন্ততি এই সংসার-দাবদণ্ড মানব-হৃদয়ে শান্তির বিধান করিয়া থাকে। এই দুঃখবহুল সংসার-শাহারায় দয়াই একমাত্র ললিত-লহরী-ময়ী আনন্দ-তরঙ্গিণী।

অহিংসাযাম্ । ১০

অর্থ—অহিংসা হইতেও সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—দেখ, পরানিষ্ট-চিন্তা প্রভৃতি পরোপতাপক সমস্তই এই হিংসার অন্তর্ভূত। অতএব সে সমুদয়ের অন্তর্গত হইবে দুঃখ এবং তদিতরেই সুখ। ব্যবহারেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পরজী-কাতরতা, পরনির্যাতন-বশবর্ত্তিতা প্রভৃতিতে অগ্নোর কোন ক্ষতি হউক বা না হউক, নিজের ক্ষতি, নিজের অশান্তি, নিজের দুঃখ অনিবার্য্য, তাই আচার্য্য হিংসা-বিরহকেই সুখ-শান্তির অগ্ন্যতম হেতু নির্দেশ করিয়াছেন।

সত্যাত্ম । ১১

অর্থ—সত্যও সুখ-লাভের অন্ততম কারণ ।

ব্যাখ্যা—যাহা সত্য, তাহাতেই সুখ ; যাহা অসত্য, তাহাতেই দুঃখ ; সুখ এবং দুঃখের যথাক্রমে সত্য, এবং অসত্য, এই নামান্তর করিয়া করিলে বোধ হয় অভ্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না । যাহাতে—যে ক্রিয়াতে কোন প্রকারে অসত্যের লেশ লুকায়িত আছে, তাহা আপাততঃ সহস্র প্রকারে হিতকরী ও মনোরমা বলিয়া বিবেচিত হইলেও, নয়নরঞ্জিনী প্রাণখাতিনী কণিনীর মণির স্থায় পরিহর্ষব্যাপ্য এবং অপবিত্রা শ্মশান-লতিকার স্থায় অস্পৃশ্যা ও অনাচরণীয়া । যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই সত্য, সূতরাং তাদৃশ সত্য-সমুদ্ভূত সুখও চিরস্থায়ী, ইচ্ছাশূন্য ও জন্মান্তেরও ভোগ্য । পক্ষান্তরে, যাহা অসত্য, তাহা চিরদিনই অসত্য ; তুমি যতই রূপান্তর কর না কেন, তাহার স্বরূপের কিছুতেই ব্যত্যয় হইবে না । অতএব তাদৃশ অসত্য-সজ্জাত সুখও ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর । জন-বুদ্ধদেরও স্থায়িত্ব কর্ত্তব্য করা যাইতে পারে, তবুও সেই মিথ্যোদ্ভূত সুখের স্থিরতা কামনা করা যায় না, অতএব এই সত্যস্বরূপের সত্য-মূল সাম্রাজ্যে যাহারা চিরতরে সুখের সাগরে নিমগ্ন হইতে চাহেন, তাহারা নিরলস ভাবে সত্যের সেবা করুন । নয়নে—মনে—বাক্যে সত্য-প্রিয়তা স্থাপিত করুন । সত্যেরই নামান্তর ধর্ম্ম,—তাই ব্যাস বলিয়াছেন,—“নাস্তি সত্যং পরো ধর্ম্মঃ” ।

প্রিয়াত । ১২

অর্থ—প্রিয়ব্যবহার হইতেও স্নেহোৎপাদন হয় ।

ব্যাখ্যা—যাহা লোকের বা সমাজের অননুতাপনীয়, অস্ব-
দেয়ক, তাহাই প্রিয়, যাহার মূলে মিথ্যার পুতি-গন্ধময়
পঙ্কিলপ্রবাহ নাই, যাহা নিরন্তর সত্যের প্রভায় প্রভাবিত,
তাহাই প্রিয় । তাদৃশ প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই সুখের
উৎপত্তি হইতে পারে । অতএব সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ
রাখিয়া প্রিয়-ব্যবহার করাই সুখলিপ্সুর একান্ত কর্তব্য ।
লোকে যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, সমাজে যাহাতে বিদ্রোহ উপ-
স্থিত না হয়, ধর্ম্মে যাহাতে আঘাত না লাগে, তাদৃশ সত্য-
মূলক প্রিয়-কর্ম্ম-যজ্ঞের প্রারম্ভ হইতেই সুখের উপলব্ধি
হইয়া থাকে ।

আর্জবাত । ১৩

অর্থ—আর্জব (সরলতা) হইতেও সুখের উৎপত্তি হয় ।

ব্যাখ্যা—মর্ত্যে অমর-প্রকৃতি বালকবৃন্দের চিত্তমুকুরে যত
দিন পর্য্যন্ত সারল্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে,
তত দিন পর্য্যন্তই লোকে মুগ্ধ হইয়া কীটপূর্ণ কুসুমস্তবক
উপেক্ষা পূর্ব্বক সেই কুসুম-নিন্দিত শিশুকে বৃকের উপর
ভুলিয়া লয় এবং সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তির সুধাময় স্পর্শে
কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত-রসে মোহিত হইয়া, পুনঃ
পুনঃ তাহার মন্দার-নিন্দিত বদন চুম্বন করিয়া অতৃপ্ত-
বাসনা-বহ্নিতে ঘৃতাছতি প্রদান করে । বালকের এত

আদরের—এত সোহাগের কারণ শুধু সরলতা । যে মুহূর্ত হইতে শিশুর শিশু দূরীভূত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সারল্যও অন্তর্হিত হইতে থাকে, সেই মুহূর্ত হইতেই তাহার আদর, সোহাগ, সকলই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া পড়ে । এই সমস্ত আদর অনাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির একমাত্র হেতু সারল্য । জগতে যিনি সরল, জগৎ তাঁহার আপনার । জগতে সরলতার আয় উত্তম-সুখ-সদন-প্রবেশের সোপান আর দ্বিতীয় নাই । এ জগতে যাহারা সরলতাসূত্র, তাহারা জ্ঞানীজনের করুণায় পাত্র । তাহাদের মলিন মুখটি নিরীক্ষণ করিলে মহতের মহান হৃদয় কাতর হইয়া উঠে । এক্ষণ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি—এই নম্বর ধরাতলে দু'দিনের জন্ত আসিয়া, বিনম্বর দেহ ধারণ করিয়া, যাহারা—যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহনীয়চরিত্র মনস্বিগণ সারল্যের সত্বিকীশক্তি-সহায়তায় দশ জনের প্রিয়পাত্র, দশ জনের শ্রদ্ধার পাত্র, দশ জনের সম্মানভূতির পাত্র হইতে পারেন, তাহারা কত সুখী ! তাহাদের অন্তঃকরণ কি অপূর্ব আনন্দরসে নিয়ত অমৃতায়মান ! শত অর্থ প্রয়োগে—শত বল-প্রয়োগে যে কার্য সাধন করা যায় না, একমাত্র সারল্য-সম্বলে সে কার্য অতি সুসাধ্য—তৃণোত্তোলনবৎ লঘুক্রিয় বলিয়া প্রতীত হয় । তাই পরিব্রাজক বলিয়াছেন—সরলতা সুখের নিদান ।

অনামযাতৃ । ১৪

অর্থ—রোগ-শূন্যতাও সুখের অন্ততম কারণ ।

ব্যাখ্যা—মনের সহিত শরীরের যত নিকট সম্বন্ধ, আর কাহারও সহিত তত নহে। আমার অজ্ঞাতসারে পৃষ্ঠের উপর যদি একটি মশক পতিত হয়, আমি তৎক্ষণাৎই অপ্রবুদ্ধভাবে সে দিকে হস্ত-চালনা করিব। শরীর এবং মনের নৈকট্যই এই পরিচালন-ক্রিয়ার মুখ্য হেতু ; এতাদৃশ মনঃসাপেক্ষ শরীরে যদি রোগ থাকে,—রোগ-জনিত যাতনা থাকে, তবে আর সুখের আশা কোথায় ? সেই জন্য উক্ত হইয়াছে যে,—মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে হইলে, যাহাতে রোগ বা অন্য কোন প্রকার শরীর-বিকার না জন্মে, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া নিরতিশয় কর্তব্য, একজন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-জন যত কিছু বল,
শরীর নীরোগ হ'লে সকলি সফল।
নতুবা যাহার দেহ রোগে জর জর,
জগতে কিছুই তার নহে রুচিকর।

কর্ম্ম-শ্রীলম্বানু। ১৫

অর্থ—কর্তব্যশীলতাও সুখ-লাভের অন্ততম কারণ।

ব্যাখ্যা—যাহার যাহা কর্তব্য—অর্থাৎ বিধেয়, তিনি যদি সেই বিষয়েই মনোভিনিবেশ করেন, তবে তাহা হইতেই তাহার সুখাবির্ভাব হইতে পারে। শিক্ষকের কর্তব্য অধ্যাপনা, তিনি যদি তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়েন, চিকিৎসকের কর্তব্য রোগ-নির্ণয় পুরঃসর সুচিকিৎসা ; তিনি যদি তাহাতেই অভিনিবিষ্ট

হয়েন, ব্যবহারাজীবের কর্তব্য সুবিচার—অন্যকথাভিন্ন, তিনি যদি তাহাতেই যত্নপর হয়েন, অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ের প্রাতিষ্ঠান অনন্য-সাপেক্ষভাবে নিজের স্বক্কে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি সেই স্বগ্রহীত গুরুভারের প্রতি সমস্ত-দৃষ্টি স্থাপিত করেন, তবে তাহা হইতেই তাঁহার পরম সুখ-লাভ হইতে পারে। এই কর্তব্যভূমিতে যাঁহার যাহা কর্তব্য কর্ম, তিনি যদি প্রসন্ন মনে তাহারই অনুশীলনে যত্নপর হয়েন, তবে এই সিন্ধুকোর-সমস্ত গুণ সংসার মরু কি সুখের স্থানেই পরিণত হয়। এই সংসাররূপ রঙ্গক্ষেত্রে অভিনেতৃগণ যত অভিনয়ই করুন না কেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনের ভিতর ধর্মবুদ্ধি-মূলা কর্তব্যশীলতারূপিণী অভিনয়-রসরাজি উদ্ভূত থাকে, ততক্ষণই সেই অভিনয়, দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়; পরন্তু যে মুহূর্ত হইতে আনন্দ সেই রসহীন হইয়া পড়ে, সেই মুহূর্তেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহা দর্শক ও শ্রাবকবৃন্দের অরুচিকর হইয়া উঠে। ফলতঃ—কর্তব্য-শীলতা যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, তিনি মানব হইলেও দেবতা। পক্ষান্তরে, যাঁহার হৃদয় কর্তব্যের কঠোর রঞ্জুতে অনাবদ্ধ, অতএব সর্বকাধ্যেই বিশৃঙ্খল, তিনি মানুষ হইলেও পশু-পদবাচ্য এবং ইহ পরত্র উভয় স্থলেই প্রত্যাব্যভাগী। কর্তব্যশীলতার অন্য একটি গুণ এই যে, অধ্যবসায় ইহার সহচর। অধ্যবসায়ের শ্রায় অসাধ্য-সাধন-সমর্থ অন্য কোন শক্তি জগতে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই আর্ধ্য-ভূমি যে এক দিন জগতে ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিল, তাহা শুধু ঐ শক্তির প্রভাবে। আবার এক্ষণে যে এতাদৃশ ত্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও ঐ ঐশ্বরী শক্তিরই অভাবে। অতএব অধ্যবসায়-মূলা কর্তব্য-নিষ্ঠা হইতে মুখলাভ এবং উন্নতি-লাভ যত সহজ ও সুসাধ্য, অতঃ কোন প্রকারেই তত সহজ বা সুসাধ্য নহে।

অনাসক্তি স্ব। ১৬

অর্থ—অনাসক্তিও সুখের অগত্যম হেতু।

ব্যাখ্যা—এই সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ববহুল বিনাশময় সংসার-ক্ষেত্রে যিনি যত আসক্ত, তিনি তত দুঃখী ; যাঁহার আসক্তির সীমা যত দূর বিস্তৃত, তাঁহার দুঃখও তত দূরব্যাপী। অধিক কি, এক কথায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসক্তিই দুঃখের জননী। দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ান্তরের অন্বেষণ অপেক্ষা তৎপ্রসূতির তিরোধান-সাধনই যুক্তিযুক্ত। ফলতঃ এই কর্মভূমি সংসারে দুঃখ-পরিহারের একমাত্র উপায় অনাসক্তি। “আমি গৃহী, আমার কর্তব্য—গাহ’স্থ্য-ধর্ম-পরিপালন ; আমি সন্ন্যাসী, আমার কর্তব্য—সন্ন্যাস-ধর্মের অমুশীলন”—এই প্রকার কর্তব্য-বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া যে সমুদায় লোকোত্তর মহাত্মবৃন্দ অনাসক্তভাবে স্ব স্ব কর্তব্য-সাধন-প্রতি জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইহা যথার্থ সুখী। দুঃখাকৃতি আশা-ভুজঙ্গিনীর অরুণ্ডদ দংশনে তাঁহাদের স্বর্গোপম মানসভীর্ণ জ্বর জর হয় না। তাঁহাদের সুরম্য সুপ্রিয় হৃদয়-কামনে আশাভ্রম

নিদাঘ-বায়ু প্রবাহিত হয় না। যাঁহারা—যে সমুদয় ঋষিকল্প-মহানুভবেরা কৰ্ত্তব্য কার্যো নিজের কারকতা না রাখিয়া, প্রযোজ্য-ভাবে—নিজের আধিপত্য না রাখিয়া ভৃত্যভাবে—কৰ্ত্তব্যের দাসভাবে এই কঙ্করময় বন্ধুরতাপূর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই অক্ষত-চরণে নিৰ্ম্মল-সুখ-সংবেদন পূৰ্ব্বক জীবন-যাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিয়া চরমে অমরতা প্রাপ্ত হয়েন। বস্তুতঃ কৰ্ম্মফলে আসক্তিমান্ না হইয়া, যাঁহারা উদাসীনভাবে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখের অধিকারী। আমরা যে প্রতিনিয়ত নানা প্রকার দুঃখ-বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিভীষণ চিত্র দেখিয়া ভীত হইতেছি, একমাত্র আসক্তিই ইহার কারণ। সেই জন্ত প্রাচীন মহাত্মাদিগের সুখোপভোগিতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

“অসক্তঃ সুখমধভূৎ” তাই বলিতেছিলাম—যাঁহারা কৰ্ম্মফল-নিরপেক্ষ হইয়া নিজেকে ঈশ্বর-প্রেরিত “কৰ্ম্মকর” মাত্র মনে করিয়া, ভৃত্যের ন্যায় সমস্ত করণীর কার্যের ফলাফল তাঁহার চরণে সমর্পণ পূৰ্ব্বক কৰ্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। যাঁহারা আত্মাভিমানরূপ দুৰ্দম রিপূর সংহার সাধন করিয়া “হুয়া হুযীকেশ ! হুদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা কয়োমি” বলিয়া ভগবচ্চরণ-সেবকরূপে যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই চরিতার্থ-চিন্তা সফল-জীবন দেবতা। যাঁহারা নিজের নিজস্ব—নিজের

প্রভু সেই বিশ্বপ্রভুর চরণ-কমলে অঞ্জলি দিয়া জীবনকে কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী—প্রকৃত “মানব” পদবাচ্য ; মর্ত্ত হইয়াও তাঁহারা স্বর্গ-সুখভোগী।

সংস্কৃতানু সন্মুখাহায়াত্মনঃ । ১৩

অর্থ—আত্ম-সংবেদন এবং আত্মসংপ্রসারণও সুখ-প্রাপ্তির অন্ততম হেতু।

ব্যাখ্যা—আত্মজ্ঞান এবং আত্মপ্রসাদ—অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মার বিস্তার (সকলকে নিজের মত দেখা) ব্যতীত স্থায়ী সুখ—বিমল আনন্দ-লাভের আশা আকাশ-কুসুমবৎ অসম্ভবনীয়। যিনি আত্মাকে যত আত্ম-চিন্তাপর—আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং পরসাপেক্ষ—পরসুখ-দুঃখ-সমবেদন করিতে পারিবেন, তাঁহার সুখের সীমা, ঐ আত্ম-চিন্তা, আত্মজ্ঞান এবং আত্ম-বিবুদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশঃ তত পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহারা নির্দিষ্ট বস্তু বিষয়ে সসীমস্পৃহ হইয়া, নির্দিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষে সসীমস্নেহ হইয়া, নির্দিষ্ট অভিপ্রেত বিষয়ে সমর্পিত-প্রাণ হইয়া বা নির্দিষ্ট প্রিয়-জন-বিশেষে তন্ময়চিন্ত হইয়া, হৃদয়ের কমনীয়—বিশ্বতোমুখী স্নেহ—দয়া—মমতা প্রভৃতি প্রবৃত্তি-রাজিকে সংশোধিত করিয়া রাখেন, তাঁহারা আপাততঃ বাস্তবিতের সম্ভাব-জনিত অতুল আনন্দ উপভোগ করেন বটে, কিন্তু তদভাবে অসহ্য যাতনানলে দক্ষীভূত হয়েন। পক্ষান্তরে—যাহারা কোন ব্যক্তি-বিশেষে বা দ্রব্য-বিশেষে স্নেহপ্রবণ না হইয়া—জগতের সমগ্র জাতিকে—অথবা আপাততঃ ততদূর

না ইউক্—জ্ঞাতি-বিশেষকে নিজের স্নেহধারী অতিবিক্ত করেন; তাঁহারা ঐ পূর্ববর্ণিত সসীম-প্রাণ ব্যক্তি-সমূহের জ্ঞান একটা প্রিয়ের বিয়োগে তত বিধুরতা প্রাপ্ত হয়েন না বা অবসন্ন হইয়া পড়েন না। ফলতঃ জগতের হিতসাধনই—জগতের পরতে পরতে আত্ম-প্রসার-দর্শনই আত্ম-সুখ লাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই সর্বভূতে আত্ম-দৃষ্টিরই নামান্তর “আমি-ছের প্রসার”। যিনি সমদর্শী নহেন, তাঁহার হৃৎকের অবধি নাই, তিনি পদেপদে বিষন্ন—বিকল হইয়া পড়েন। আবার যিনি সর্বভূতে তুল্যদৃষ্টি, আত্মপর-ভেদ-রহিত, তাঁহার সুখের ইয়ত্তা নাই। তিনি নিয়ত অতুল আনন্দে আনন্দবান্। কোন একনেত্র ব্যক্তির—যে চক্ষুটি বিচ্যুত আছে, সেটি গেলে যত হৃৎকের বিষয় হয়, দিনেত্র-ব্যক্তির একটি চক্ষু বিনষ্ট হইলে তত হৃৎকের বিষয় হয় না। এসম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। “আমিছের প্রসার” গ্রন্থে ইহার প্রতিপাত্ত বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আত্ম-সংবেদন—অধ্যাত্ম-জ্ঞান এবং আত্ম-সংপ্রসারণ—আমিছের প্রসার, এতদুভয়ই যে সুখ-সংবেদনে কতদূর প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা মনস্বীমহোদয়গণের সহজেই অনুমিত হইবে।

ইতি পারিভ্রাজক-স্মৃতিমালায়াং সুখ-সুস্তং নাম

চতুর্থোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

